

إِنَّ مِنَ الْبَيِّنَاتِ لَيْسَحَرًا
 طلباء علماء، خطباء اور عامۃ الناس
 کے لیے نادر تحفہ

خطبات عباسی ①

— مجموعہ خطبات —

استاذ العلماء شیخ الحدیث

حسرت مولانا نجم اللہ العباسی صاحب مدظلہ

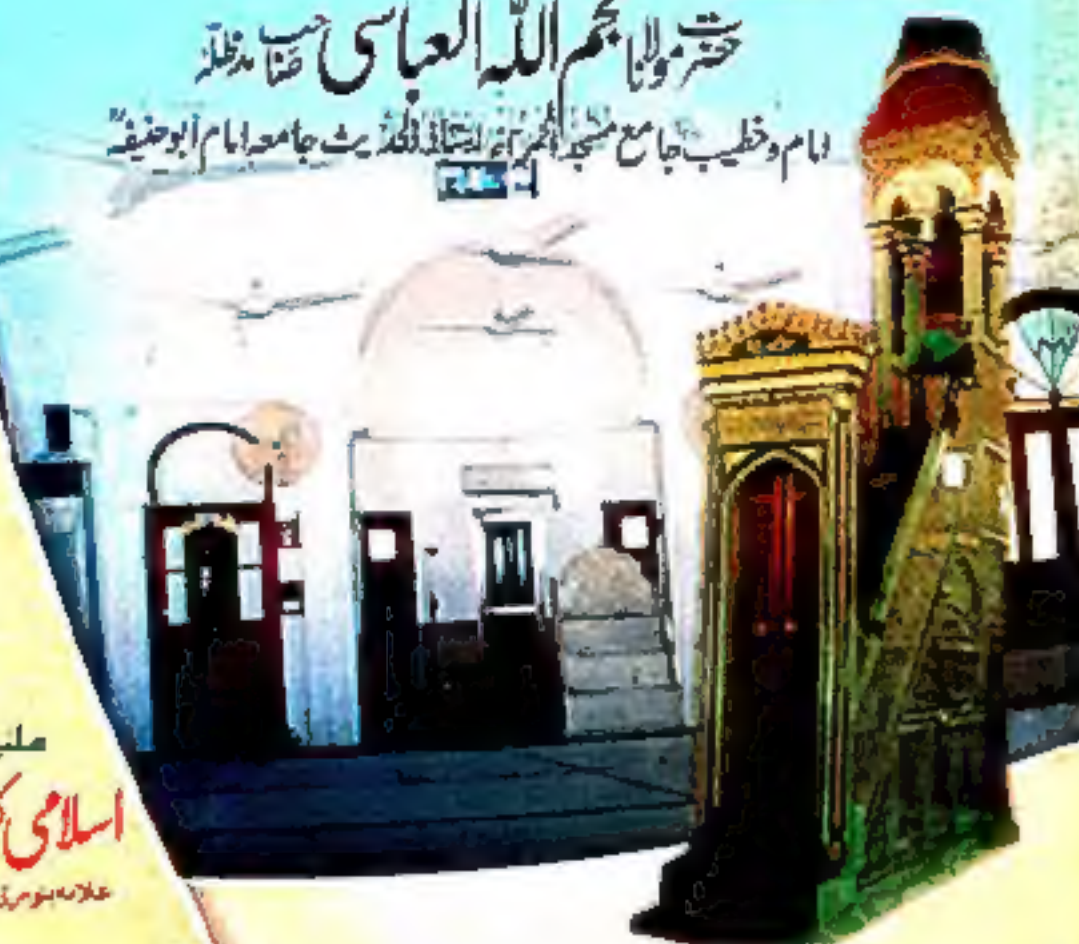
امام و خطیب جامع مسجد الخیراء المتکلم للحدیث جامعہ امام ابو حنیفہ

جامعہ اسلامیہ اسلامیہ
 ریلوے میکانکال و انجینئرنگ کالج لاہور
 حق کتب خانہ محمد سجاد خان
 دروازہ نمبر ۱۰۰۰، نزدیکی سٹیشن
 لاہور۔ پاکستان

ملنے کا پتہ

اسلامی کتب خانہ

علامہ بنوری ناؤں چکراچی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

طبع اول ۱۳۳۲ھ مطابق 2011ء

طبع دوم ۱۳۳۵ھ مطابق 2014ء

طبع سوم ۱۳۳۶ھ مطابق 2015ء

طبع چهارم ۱۳۴۰ھ مطابق 2018ء

طبع جدید برآوی الاوقاف ۱۴۴۱ھ مطابق جنوری 2020ء

إِنَّ مِنَ الْبَيِّنَاتِ لَيْسَ حَسْرًا

خطبات عباسی

مجموعۃ خطبات

استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا

نجم اللہ عباسی مدظلہ

امام و خطیب جامع مسجد الحمراء
استاذ الحدیث جامعہ امام ابوحنیفہ
شیخ الحدیث جامعہ انوار العلوم

مرتب

محمد سجاد کاشمیری

جملہ حقوق محفوظ ہیں۔

خطبات عباسی	نام کتاب
حضرت مولانا نجم اللہ العباسی صاحب	افادات
مولوی محمد سجاد کاشمیری	مرتب
بنوریہ گرافکس کراچی 0321-2250577	کیوزنگ
شفیق پرنٹنگ پریس نزد میمن ہسپتال برنس روڈ کراچی	طباعت
021-32217897 - 0321-2037721	فون

ملنے کے لیے

اسلامی کتب خانہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی
 مکتبہ عمر فاروق نزد جامعہ فاروقیہ شاہ فیصل ٹاؤن کراچی
 مکتبہ عثمانیہ نزد جامعہ دارالعلوم کراچی
 دارالاشاعت اردو بازار کراچی
 الحمراء مسجد، الحمراء سوسائٹی ٹیپو سلطان روڈ کراچی
 جامعہ امام ابوحنیفہ (ملکہ مسجد) کراچی
 جامعہ الوداع العلوم مہران ٹاؤن کراچی

اجمالی فہرست

۲۶	عقیدہ توحید	۱
۳۱	عظمت اسلام	۲
۵۱	طہارت و پاکیزگی	۳
۶۳	طہارت کی اہمیت	۴
۷۵	نماز	۵
۹۱	تعظیم شعائر اللہ	۶
۱۰۱	برکتوں والا مہینہ	۷
۱۱۳	روزے کی فضیلت	۸
۱۲۳	استحارہ کی فضیلت و اہمیت	۹
۱۳۳	عشرہ ذی الحجہ کے اعمال	۱۰
۱۴۳	اسلام کا معاشی نظام	۱۱
۱۵۵	مسلمان تاجر	۱۲
۱۶۷	ربا کا شرعی حکم	۱۳
۱۷۹	سود کی نحوست	۱۴
۱۹۳	حلال کمائیں اور حرام سے بچیں	۱۵
۲۰۷	بہترین لوگ	۱۶
۲۲۳	ازواجِ مطہراتؑ	۱۷
۲۴۵	پختہ عقیدہ اور غیر متزلزل ایمان	۱۸
۲۴۷	اصلاح معاشرہ	۱۹

تفصیلی فہرست

۱۵	عرض مرتب	۱
۱۷	پیش لفظ	۲
۲۱	عقیدہ توحید	☆
۲۳	عقیدہ توحید کسے کہتے ہیں؟	۱
۲۵	بیان عقیدہ توحید بمع دلائل ستہ	۲
۲۶	پہلی دلیل	۳
۲۷	دوسری دلیل	۴
۲۷	تیسری دلیل	۵
۲۷	چوتھی دلیل	۶
۲۸	پانچویں دلیل	۷
۲۸	چھٹی دلیل	۸
۳۳	حضرت نوح علیہ السلام کا پیغام	۹
۳۳	حضرت ہود علیہ السلام کا پیغام	۱۰
۳۳	حضرت صالح علیہ السلام کا پیغام	۱۱
۳۳	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام	۱۲
۳۳	حضرت شعیب علیہ السلام کا پیغام	۱۳

۷	خطبات عباسی
۳۳	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام
۳۶	آیت کی تفسیر، شان نزول
۳۸	حضرت شاہ عبدالقادر جیلانیؒ کا قول
۴۱	☆ عظمت اسلام
۴۲	۱ عزت صرف اسلام میں ہے
۴۳	۲ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا واقعہ
۴۵	۳ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا واقعہ
۴۸	۴ اسلام کی قدر و منزلت کو پہنچانے
۵۱	☆ طہارت و پاکیزگی
۵۲	۱ پاکیزہ دین
۵۵	۲ پہلی سنت
۵۶	۳ دوسری سنت
۵۶	۴ تیسری سنت
۵۶	۵ چوتھی سنت
۵۶	۶ پانچویں سنت
۵۷	۷ ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ
۵۸	۸ بغل کے بال کاٹنے کا مسنون طریقہ
۵۸	۹ مونچھیں ترشوانے کا طریقہ
۶۱	۱۰ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ
۶۳	☆ طہارت کی اہمیت

۶۴	اہل قبا کی تعریف	۱
۶۶	پاکی کیا ہے؟	۲
۶۸	پاکی اور صفائی میں فرق	۳
۷۰	اسلام میں پاکی کا مقام	۴
۷۵	نماز	☆
۷۷	مسلم اور غیر مسلم کا فرق	۱
۷۸	ثابت ابن عمر بن عبد اللہ کا واقعہ	۲
۷۹	غزوہ احزاب کا واقعہ	۳
۸۰	آنحضرت ﷺ کا نماز کے بارے میں پیارا جملہ	۴
۸۲	حضرت عبد اللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ	۵
۸۳	نماز..... ایک تحفہ	۶
۸۴	پاگل اور عقلمند میں فرق	۷
۸۷	سعید بن مسیب کی مسکراہٹ	۸
۸۸	آپ ﷺ کی آخری وصیت	۹
۹۱	تعظیم شعائر اللہ	☆
۹۲	شعائر اللہ کیا ہیں؟	۱
۹۲	امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ہاں شعائر اللہ کی تفصیل	۲
۹۵	امیر ایم بن ادم رضی اللہ عنہ کا واقعہ	۳
۹۷	یہودیوں کی ابتداء	۴
۹۹	روح کی فکر کیجیے	۵

۹		فہمات مہاسی	
۱۰۱	برکتوں والا مہینہ	۶	
۱۰۴	عظمتوں والا مہارگ مہینہ	۷	
۱۰۵	روزہ افطار کرانے والے کے لیے تین فضیلتیں	۸	
۱۰۷	تین باتوں کا اہتمام	۹	
۱۰۸	امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا معمول	۱۰	
۱۰۸	حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کا معمول	۱۱	
۱۰۹	وقت قیمتی بہت ہے	۱۲	
۱۱۰	روزے کا مقصد	۱۳	
۱۱۳	روزے کی فضیلت	☆	
۱۱۳	رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ	۱	
۱۱۵	قرآن اور حدیث قدسی میں فرق	۲	
۱۱۵	روزے کا بدلہ	۳	
۱۱۸	روزہ ڈھال ہے	۴	
۱۱۹	روزہ دار کے منہ کی بو	۵	
۱۱۹	روزہ دار کے لیے دو خوشیاں	۶	
۱۲۰	گناہوں سے پاک روزہ رکھیں	۷	
۱۲۱	تراویح	۸	
۱۲۳	استغفار کی اجتناب و فضیلت	☆	
۱۲۳	دنیاوی معاملات میں مشورہ کی اجتناب	۱	
۱۲۶	کافران کے پاس جانے والے کے لیے سخت وعید	۲	

۱۰	نظایات عباسی
۱۲۷	استخارہ کی تفصیلات ۳
۱۲۸	استخارہ کا طریقہ ۴
۱۲۹	شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا قول ۵
۱۳۰	حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کا قول ۶
۱۳۳	عشرۃ ذی الحجہ کے اعمال ☆
۱۳۹	پہلا عمل ۱
۱۴۰	دوسرا عمل ۲
۱۴۰	حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا واقعہ ۳
۱۴۱	تیسرا عمل ۴
۱۴۱	چوتھا عمل ۵
۱۴۳	اسلام کا معاشی نظام ☆
۱۴۵	معاش کی تقسیم ۱
۱۴۷	ساری حکمت ایک آیت میں ۲
۱۴۹	مال خرچ کرنے کے مراتب ۳
۱۴۹	مزاج میں سادگی اپنائیے ۴
۱۵۰	قناعت پیدا کیجیے ۵
۱۵۱	تہذیب کے کہتے ہیں؟ ۶
۱۵۴	نزول قرآن کا مقصد ۷
۱۵۵	مسلمان تاجر ☆
۱۵۹	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قارون سے مکالمہ ۱

۱۵۹	قارون کا جواب	۲
۱۶۰	ایک واقعہ	۳
۱۶۱	حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ	۴
۱۶۲	حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ	۵
۱۶۳	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان عالی شان	۶
۱۶۳	قیامت کے دن چار سو ا	۷
۱۶۴	مال کمانے کے دو طریقے	۸
۱۶۵	ایک عالم کا قول	۹
۱۶۷	ربا کا شرعی حکم	☆
۱۶۹	سود کی تعریف	۱
۱۷۰	تجارت سود اور غلامانہ سود	۲
۱۷۳	پہلی وعید	۳
۱۷۴	دوسری وعید	۴
۱۷۴	تیسری وعید	۵
۱۷۴	چوتھی وعید	۶
۱۷۹	سود کی نحوست	☆
۱۸۲	ایک دھوکہ	۱
۱۸۵	حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ	۲
۱۸۶	دوسرا دھوکہ	۳
۱۸۶	سود مفرد و سود مرکب	۴

۱۸۷	تیسرا دھوکہ	۵
۱۸۸	سود کے تین متبادل	۶
۱۸۸	۱۔ مشارکت	۷
۱۸۹	۲۔ مضاربت	۸
۱۸۹	لحمہ فکریہ!	۹
۱۹۰	۳۔ اجارہ	۱۰
۱۹۳	حلال کہیں اور حرام سے بچیں	☆
۱۹۴	قطرت سلیم	۱
۱۹۵	سود اور اس کی حرمت	۲
۱۹۶	مال حرام پر سخت زجر	۳
۱۹۶	مال حلال طریقہ سے حاصل کریں	۴
۱۹۷	یک نکتہ	۵
۱۹۸	حرام مال کی نحوست	۶
۲۰۰	حرام مال کی وجہ سے قوم شعیب کا انجام	۷
۲۰۱	قوم شعیب پر تین عذاب	۸
۲۰۲	نیشن اور ڈپریشن کی وجہ	۹
۲۰۲	مقدار کلوۃ	۱۰
۲۰۲	ایک اہم مسئلہ	۱۱
۲۰۷	بہترین لوگ	☆
۲۰۹	بہترین لوگ	۱

۲۱۰	تقسیم باعتبار حیثیات مختلف	۲
۲۱۰	پہلی حیثیت، بہترین والدین	۳
۲۱۰	حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر	۴
۲۱۲	حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت اپنے بیٹے کے نام	۵
۲۱۲	شرک کی مثال	۶
۲۱۴	دوسری حیثیت، بہترین اولاد	۷
۲۱۴	حضرت یحییٰ علیہ السلام بحیثیت اولاد	۸
۲۱۵	حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت اولاد	۹
۲۱۵	حضرت اسماعیل علیہ السلام بحیثیت اولاد	۱۰
۲۱۶	حضرت ابراہیم علیہ السلام بحیثیت بیٹا	۱۱
۲۱۸	بہترین شوہر کون ہے؟	۱۲
۲۱۹	تیسری حیثیت، بہترین بیوی	۱۳
۲۲۰	چوتھی حیثیت، بہترین دوست	۱۴
۲۲۱	برا دوست کون سا ہے؟	۱۵
۲۲۲	خلاصہ بیان	۱۶
۲۲۳	ازواج مطہرات ﷺ	☆
۲۲۳	ازواج مطہرات ﷺ کے متعلق تین باتیں	۱
۲۲۵	پہلی بات	۲
۲۲۵	دوسری بات	۳
۲۲۵	تیسری بات	۴

۱۴	مذہبِ عباسی
۲۳۶	پہلی بات کی تفصیل
۲۳۷	دوسری بات کی تفصیل
۲۳۷	پہلے حکم
۲۳۸	دوسرا حکم
۲۳۸	تیسرا حکم
۲۳۹	چوتھا حکم
۲۳۹	پانچویں حکم
۲۴۱	تیسری بات انعام کیا ملے گا؟
۲۴۲	”اہل بیت“ پر ایک غور و طبع نکتہ
۲۴۵	پختہ عقیدہ اور غیر متزلزل ایمان ☆
۲۴۶	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا
۲۴۷	پہلی بات
۲۴۸	اپنے عقائد کی حفاظت کیجیے
۲۴۳	شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ
۲۴۷	اصلاح معاشرہ ☆
۲۴۸	معاشرہ کیسے صحیح ہوگا؟
۲۵۱	پہلے پنی ذات کی اصلاح کیجیے
۲۵۲	حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ
۲۵۲	حضرت عمرو بن عثمان کا واقعہ

عرض مرتب

مادیت پرستی کے اس پُر آشوب دور میں اخلاقِ روپیہ نے انسانوں کو بالکل اجڑ کر رکھ دیا ہے، حبِ جاہ اور حبِ مال نے انسان کے اندر جھوٹ، بالچ، غیبت، دھوکہ وہی، بغض، خود غرضی اور مطلبِ پرستی جیسے زہریلے جراثیم پیدا کر دیئے ہیں، علاوہ ازیں خواہشاتِ نفسانی کے گھوڑے اس قدر بے لگام ہو چکے ہیں کہ ان کی نگاہیں اطاعتِ ربانی اور اتباعِ رسول اللہ ﷺ کی طرف موڑنے کے لیے بہت زیادہ قوتِ ایمانی کی ضرورت ہے یہ قوت ایمانی حاصل کرنے کے لیے اہل اللہ و اہل علم کا وجود بہت ضروری ہے۔

زیر نظر کتاب قبیح سنت، ولی کامل، عالم یا عمل، استاذ العلماء، محبوب العلماء و اطباء، شیخ الحدیث حضرت مولانا نجم اللہ العباسی حفظہ اللہ الباری کے بابرکات خطبات کی پہلی جلد ہے۔

حضرت استاذ محترم دامت برکاتہم اپنے خطبات جمعہ میں عمومی و جماعتی خرابیوں کی اصلاح کے ساتھ ساتھ انفرادی اور معاشرتی نقائص پر بھی ہمیشہ حوام الناس کو متوجہ کر کے ان خرابیوں کی اصلاح فرماتے ہیں نیز اعمالِ صالحہ کی ترغیب اور رجوع الی اللہ کی اہمیت آپ کے تمام مواعظ سے جھلکتی ہے، چنانچہ ان خطبات کے مطالعہ سے جہاں علماء، طلباء، خطباء، مبلغین، واعظین اور مقررین اپنی عمومی بیماریاں سمجھائیں گے وہیں عام قاری کے دل میں محبتِ الہی، اعمالِ صالحہ کرنے کی فکر اور دیا سے بے رغبتی بھی ان شاء اللہ نصیب ہوگی۔

بندہ نے حضرت استاذ محترم زید محمد ہم کے ان خطبات کو کیتھنوں سے نقل کرنے

کے بعد جب حضرت استاذ محترم کو دکھلایا تو حضرت استاذ محترم انہیں چھپوانے پر بالکل تیار نہیں تھے۔

بندہ اور بندہ کے دیگر رفقاء کرام کی جانب سے حضرت استاذ محترم زید مجدہم کو خطبات کی اشاعت کی طرف بار بار متوجہ کرنے اور اس پر اصرار کرنے کے بعد آخر کار حضرت الاستاذ راضی ہو گئے اور حضرت مولانا عطاء اللہ صاحب زید مجدہ (استاذ جامعہ انوار العلوم) کو کتاب کی تصحیح و ترتیب و تزئین کی ذمہ داری سونپی۔

قارئین کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس کتاب کی ترتیب میں اگر کہیں کی بیشی محسوس فرمائیں تو وہ اسے اس عاجز کی طرف ہی منسوب کریں اور اس کی بیشی سے مطلع فرما کر عند اللہ ماجور ہوں، اس طرح آئندہ ایڈیشن میں غلطی درست کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔

ان خطبات کی تصحیح و ترتیب میں مولانا عطاء اللہ صاحب زید مجدہ نے خصوصی تعاون فرمایا، ان کے علاوہ اور بھی کئی دوست و احباب وقتاً فوقتاً اپنی آراء اور مشوروں سے تعاون فرماتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام حضرات کو جز عظیم عطا فرمائیں۔ آمین

اللہ رب العزت مجھے بھی حضرت استاذ محترم زید مجدہم کے زیر سایہ ”خطبات عباسی“ کی بقیہ جلدوں کی جمع و ترتیب کو جلد از جلد بحسن و خوبی سرانجام دینے کی توفیق نصیب فرمائیں اور اسے استاذ جی اور ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ آمین

مولوی محمد سجاد کاشمیری

خادم القدر ریس جامعہ انوار العلوم

مہران ٹاؤن کورنگی کراچی

0321-2977602

پیش لفظ

جس طرح ہر گھر میں ہر روز یہ سوال ہوتا ہے کہ آج کیا پکایا جائے؟ اسی طرح ہر خطیب کا ہر جمعہ کو اپنے دس سے سوال ہوتا ہے کہ آج کیا بیاں کیا جائے؟ اسی سوال کے جواب کے لیے ایک مبحثی اور باذوق خطیب جمعہ کے خطبہ کی تیاری کے لیے کئی کتب کی ورق گردانی کر کے ایک عنوان کا انتخاب کرتا ہے اور اسی کے مطابق جمعہ کی تیاری کی جاتی ہے اور اگر مضمون مرتب اور مربوط ہو جائے تو لازماً دس میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یہ تقریر کسی طرح محفوظ ہو جائے۔

الحمد للہ! مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سہولت اس طرح میسر آ گئی کہ میرے کچھ نمازی حضرات جمعہ کے بیانات کو کیسٹ میں شیپ ریکارڈر کے ذریعے محفوظ کرتے تھے۔

عزیز مولانا محمد سجاد کاشمیری زید مجدہ کو جب محفوظ شدہ کیسٹوں کا پتہ چلا تو انہوں نے کیسٹوں کے مواد کو از خود کاغذ پر منتقل کر لیا اور پھر انہیں چھپوانے کا مشورہ دیا۔ بندہ نے مولانا موصوف کی محنت اور اخلاص کو دیکھتے ہوئے ابتداً تو حای بھری لیکن دلی طور پر اطمینان اور تشفی نہ ہوئی، چنانچہ یہ خطبات کتابت ہو جانے کے بعد بھی تقریباً پانچ سال تک التواء میں پڑے رہے۔ اسی دوران حضرت مولانا عطاء اللہ صاحب مد مجدہ کی حوصلہ افزائی اور مولانا محمد سجاد صاحب کے ہمت دلانے پر بالآخر خطبات عباسی کو منظر عام پر لانے کا عزم کیا۔

بہر حال یہ حقیر سی کاوش خطباء، علماء، طبباء، مقررین، مبلغین اور واعظین کے لیے کی گئی ہے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، اس میں لغزشیں اور غلطیاں ہو سکی ہیں، اس

لیے جو غلطی اور لغزش دیکھیں، مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ اس کی اصلاح کی جاسکے۔
میری اس کوشش میں اللہ کا خصوصی فضل و کرم، والدین اور اساتذہ کرام کی
دعائیں ہیں

اللہ تعالیٰ اس کتاب کو میرے لیے، میرے والدین و ساتذہ کے لیے نجات کا
ذریعہ بنائے آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم

نجم اللہ العباسی
امام و خطیب جامع مسجد الحمراء
الحمراء سوسنٹی، ٹیپو سلطان روڈ کراچی

نَحْمَدُكَ وَسُبِّحُكَ وَتَسْتَغْفِرُكَ وَتُؤْمِنُ بِهِ وَتَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
 وَتَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
 مِنْ تَحِيَّةِ اللَّهِ فَلَا تُصِيبْ لَنَا مِنْ نَصِيئَتِهِ إِلَّا هَادِيَةً لَنَا
 وَنَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَسْبُنَا اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
 وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ
 صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

عقيدة التوحید

عقیدہ توحید

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى
 اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ۝ بسم الله
 الرحمن الرحيم ۝ وَالْهَكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (سورہ بقرہ)

میرے محترم دوستو!

حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر جناب رسول اللہ ﷺ تک اس دنیا میں جتنے بھی
 انبیائے کرام اور رسول عظام تشریف لائے، ہر نبی اور ہر رسول نے اپنے اپنے علقوں
 اور اپنی اپنی امتوں کو بنیادی طور پر تین باتیں بتائیں۔ وہ تین باتیں دین کے لیے
 اصل الاصول اور اس کی حیثیت رکھتی ہیں۔

پہلی بات: عقیدہ توحید

دوسری بات: عقیدہ رسالت

تیسری بات: عقیدہ آخرت

یہ وہ تین بنیادی باتیں ہیں کہ جن پر ایمان لانا، ان کو ماننا اور ان کے ذیل میں پھر
 ان تمام احکامات اور ارشادات کو ماننا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے بتائے
 ہیں۔ چاہے وہ ادا کر لیں یعنی نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج بیت اللہ کرو، حج بولوی۔ چاہے

نواہی ہوں یعنی غیبت مت کرو، جھوٹ مت بولو، حرام مت کھاؤ، سوومت لو، زنا مت کرو، شراب مت پیو۔ یہ سب باتیں ان تین کے ضمن میں آتی ہیں۔ یہ تین بنیادی عقیدے ہیں، ان میں سب سے پہلا عقیدہ، عقیدہ توحید ہے۔

عقیدہ توحید کسے کہتے ہیں؟

”کسی بات کو دل سے ماننا، دل سے کسی بات کا یقین کر لینا عقیدہ کہلاتا ہے، میرا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے یعنی میرے دل میں یہ بات یقین کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، عقیدے کا مطلب کسی بات کو دل سے یقین سے مان لینا۔ عقیدہ ہی وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے انسان آخرت کی راحت اور خوشبوؤں کو پائے گا، بشرطیکہ عقیدہ درست ہو اور اللہ کے قرآن اور رسول اللہ ﷺ کے فرمان کے مطابق ہو۔ اگر عقیدہ بگڑ جائے، خراب ہو جائے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔

اب ہر مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے عقیدہ توحید۔ یہ گویا ہمارے مذہب اسلام کی عمارت کی پہلی اینٹ ہے۔ اگر کوئی شخص عمارت بنانا چاہے اور وہ کہے کہ پہلی اینٹ نہ رکھو بلکہ دوسری سے شروع کرو تو وہ عمارت نہیں بن سکتی۔ اس کو پہلی اینٹ رکھنی پڑے گی، اس لیے کہ یہ بنیاد ہے یا کوئی پہلی اینٹ تو رکھ دے لیکن میڑھی رکھنے تو تمام عمارت بڑی مضبوط اور بڑی شان دار بہت اعلیٰ ہوگی لیکن اس عمارت کو خراب کہا جائے گا، وہ عمارت میڑھی کہلائے گی۔ کوئی کہے کہ بھائی بڑی مضبوط، ورثہ دار عمارت ہے صرف ایک اینٹ تو میڑھی ہے آپ پوری عمارت کو کیوں خراب کہہ رہے ہیں تو ہر سمجھدار انسان کہے گا بھائی یہ بنیاد ہے اگر پہلی اینٹ میڑھی ہوگی تو پھر ساری عمارت خود بخود میڑھی اور خراب ہوگی۔

میرے مسلمان بھائیو!

عقیدہ توحید ہمارے مذہب کی بنیاد ہے لہذا عقیدہ توحید بالکل صحیح اور درست ہو۔

اب عقیدہ توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کے معنی آتے ہیں ”کسی کی طرف وحدت و یکتائی کی نسبت کرنا“ یہ توحید کہلاتا ہے۔ یعنی ایک ہونے کی نسبت کرنا اس کو توحید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، ہم اس بات کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں۔ توحید کا مطلب یہ مت سمجھ لینا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک بنا دیتے ہیں۔ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ازراہ واحد ہے، یک ہے۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

لیکن ہم اس ذات کی طرف یکتائی کی نسبت کریں تو کہیں گے کہ یہ میرا عقیدہ توحید کا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف اور اس کی صفات کی طرف یکتائی کی نسبت کی، کوئی اس کی ذات، صفات میں اسکا شریک نہیں، وہ ایک ہے اس کو کہتے ہیں عقیدہ توحید۔

پھر عقیدہ توحید وہ بنیادی عقیدہ ہے جس کو قرآن مجید جب بیان کرتا ہے تو دلائل کے ساتھ ثابت کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو مسئلہ توحید سمجھاتے ہیں کہ میرے بندو امیں اکیلا ہوں، میں ایک ہوں، یکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس مسئلہ کے ساتھ دلائل کو بھی ذکر فرماتے ہیں۔ دنیا والے کہتے ہیں کہ بھائی بات دلیل سے کرو تو جب اللہ تعالیٰ مسئلہ توحید کو بھی دلائل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دلیل کے دینے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ میرا بندہ کمزور ہے، نا سمجھ ہے۔

اب جیسے مالک اپنے ملازم سے کہہ دے کہ یہ فداں کام کرو تو پھر وہاں دلیل کی ضرورت نہیں، ملازم یہ بات نہیں پوچھ سکتا کہ جناب ایسا کیوں کروں؟ دلیل کیا ہے؟ جب دنیا کا چھوٹا سا ماضی مالک اپنے ملازم کے سامنے دلیل بیان کرنے کا پابند نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ جو کل کائنات، آسمان زمین کا مالک ہے، اتنی بڑی عظمت والا ہے، وہ ہم جیسی چھوٹی مخلوق کے لیے دلیل ہیوں کرے، کوئی ضرورت نہیں ہے، اس

کے باوجود اللہ تعالیٰ نے دلیل بیان فرمائی ہے۔ قرآن شریف جب شروع ہوتا ہے تو سورۃ فاتحہ کے بعد پہلی سورۃ البقرہ کہلاتی ہے۔ اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر ۲۰ تین طبقوں کا ذکر فرمایا ہے۔

۱۔ مومن

۲۔ کافر

۳۔ منافق

سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے کلام مبارک میں ایمان والوں کا ذکر فرمایا کہ ایمان والے کون ہیں؟ ان کی صفات کیا ہیں؟ اور کافر کون ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ منافق کون ہیں ان کی علامات کیا ہیں؟

دور کو ران اللہ علیٰ کمل شعیء قدیر تک تمام باتیں ان لوگوں کے متعلق بتادیں۔ علمائے کرام کہتے ہیں کہ اب سورۃ بقرہ کی آیت ۲۱ تیسرا کو راجع جہاں سے شروع ہوتا ہے اللہ جل شانہ یہاں سے اپنے احکامات کا آغاز کرتے ہیں۔

جیسے دنیا میں بھی اصول ہے کہ جب کوئی مصنف کسی بھی موضوع پر کتاب لکھتا ہے تو عنوان شروع کرنے سے پہلے ایک مقدمہ لکھتا ہے جس میں کچھ ابتدائی باتیں ہوتی ہیں اور ان ابتدائی باتوں کے بعد ایک عنوان بناتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں اپنی حمد و ثناء بیان فرمائی اور سورۃ بقرہ میں تین جماعتوں کا ذکر فرمایا پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے اصل مضمون کو شروع فرمایا اور وہ کیا ہے؟ تو حید کا بیان ہے۔ بیان عقیدہ تو حید بمع دلائل ستہ۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ

فَرَأَيْنَا السَّمَاءَ بِرَاءً وَإِنَّا مِنَ السَّمَاءِ مَنَاءً فَأَنزَلْنَا
 بِهِ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادًا وَأَنْتُمْ
 تَعْلَمُونَ ۝ (سورہ بقرہ)

یا ایہا الناس یہ اللہ رب العزت کا پہلا کلمہ ہے جو قرآن کریم میں شروع ہوتا
 ہے۔ اے لوگو! اے اساتذہ! تم عبادت کرو اپنے رب کی یعنی عبادت اللہ
 تعالیٰ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی، نہ بدنی اور نہ مالی۔

نماز ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ روزہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں۔ تو پھر
 نذرونیا زکی اور کے نام پر کیوں ہوتی ہے۔ جس طرح نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے، بدنی
 عبادت ہے، اسی طرح مال میں صدقہ و خیرات بھی اللہ تعالیٰ ہی کے نام پر ہوتا ہے کسی
 اور کے نام پر نہیں ادا ہوتا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم ہمیں دیا اس میں
 سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم بیاں فرمایا
 یا ایہا الناس اعبدوا ربکم
 اے لوگو! تم عبادت کرو اپنے رب کی۔

کیوں کریں ہم عبادت؟ تو اللہ تعالیٰ نے چیدہ لیلیں ذکر فرمائی ہیں کہ اگر تمہارے
 اندر عقل ہے، دماغ ہے تو اس سے سوچو، تم سمجھ جاؤ گے کہ واقعی عبادت اللہ ہی کی کرنی
 چاہیے۔

پہلی دلیل۔

"الذی خلقکم" اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت اس لیے کرو کہ تمہیں پیدا
 اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور یہ بات بالکل حق اور سچ ہے اور اس کے حق اور سچ ہونے میں
 ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔

دوسری دلیل:

”والدین من قبلکم“ اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ ہمارے والدین کو اور پھر ان کے والدین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوچو کہ ان کو کس نے پیدا کیا؟

والدین کی نعمت کتنی عظیم نعمت ہے، والدہ کی محنت اور مشقت کتنی عظیم ہے۔ وہ والد جو دن رات محنت کر کے ہماری رحمت کا سوچتا ہے، وہ ماں جو صبح و شام ہمارے لیے محبت بھرے انداز میں سوچتی رہتی ہے کہ میرے بچے کو سکون کیسے ملے؟ آرام کیسے ملے، اس ماں کو کس نے پیدا کیا؟ ہمارے بڑوں اور بچوں کو کون پیدا کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عقل سے سوچو، اگر اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے تو پھر اللہ ہی کی عبادت کرو۔

تیسری دلیل:

”لدی جعل لکم الارض فرائشا“ زمین کو تمہارے لیے چھونا بنایا نہ تو اتنی سخت کہ انسان اس میں کوئی تعمیر ہی نہ کر سکے اور نہ ہی کوئی چیز بناس سکے اور نہ ہی اتنی نرم کہ چلنا دشوار ہو، آدمی چلے تو زمین میں دھنس جائے، زمین کو اللہ تعالیٰ نے درمیانی کیفیت میں رکھا ہے کہ آدمی چلنا چاہے تو چل سکے تعمیر کرنا چاہے تو تعمیر کر سکے۔

چوتھی دلیل:

”والسمااء بماء“ اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے چھت بنا دیا اور اس چھت میں ایسے تھے آدیزاں کر دیئے، ایسی روشنی لگادی جو کبھی فیوز نہیں ہوتی، وہاں کی لٹ کبھی نہیں جاتی اور نہ ہی اس کا بل ہم سے کبھی مانگا گیا ہے۔

پانچویں دلیل:

”والنول من المساء ماء“ اور آسمان سے بارش بھی اللہ تعالیٰ ہی برساتا ہے۔ بارش بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے، ہم دعائیں کر رہے ہیں بارش مانگ رہے ہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہیں ہوگا ساری دنیا کے سارے لوگ مل کر ایک قطرہ نہیں ٹپکا سکتے، یہ اللہ کی قدرت ہے اور تعالیٰ کی طاقت ہے، عقل سے سوچو اللہ تعالیٰ سب کچھ کرتا ہے۔

چھٹی دلیل:

”فانخرج به من السموات رذاقاً لکم“ زمین سے اس بارش کے ذریعے سبزا اور پھل اگاتا ہے۔

ترکاریاں اور سبزیاں پیدا کرتا ہے۔ زمین کو کھودو، کیا اس کے نیچے بھوں کا خزانہ ہے، اس میں کوئی سبزیوں کا اسٹور ہے، ایک دانہ پھل اور سبزی کا نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔

أَلَا لَهُ الْحُكْمُ

حکم تو صرف اللہ کا چلا ہے۔

مٹی کو کیا حکم ہے؟ مٹی پھل کو نکالتی ہے، سبزی کو نکالتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھو ساری دنیا والے مٹی کو نیچے اور پانی کو اوپر رکھتے ہیں اور اللہ رب العزت نے نیچے پانی رکھا اور دیر مٹی رکھی، کوئی کنواں کھود رہا ہے تو نیچے سے پانی آ رہا ہے۔ یہ رب کی قدرت ہے۔

پہلے سبق اللہ نے دیا اور پہلے مسئلہ انسان کو توحید کا سمجھایا۔ اب بندوں کو چاہئے کہ سب سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کریں، عقیدہ توحید کا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس مسئلہ کو دلیل سے بتاتے ہیں۔

قرآن حکیم میں ایک آیت ہے اس کو کہتے ہیں ”آیۃ الکرسی“۔ ہر مسلمان تقریباً اس آیت کو جانتا ہے اور عموماً لوگوں کو آیت الکرسی یاد بھی ہوتی ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے کہ جیسے ہی مرے گا فوراً جنت میں جائے گا“۔

ایک اور جگہ فرمایا ”ہر شیطانی عمل سے حفاظت ہے“ رات کو سوتے وقت رسول اللہ ﷺ آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے، ہمیں بھی چاہئے کہ اتباع سنت میں ہم بھی پڑھا کریں۔

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے نبی کریم ﷺ نے پوچھا کہ ”اے ابی بن کعب! یہ بتاؤ کہ قرآن مجید میں سب سے بڑی اور عظیم آیت کون سی ہے؟ مرتبہ کے لحاظ سے پہلی اور الفاظ کے اعتبار سے دوسری آیت ہے“۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول وہ آیت الکرسی ہے۔ حضور ﷺ نے خوش ہو کر فرمایا ”اے ابی بن کعب! تجھے تیرا علم مبارک ہو“۔ آیت الکرسی قرآن کی چھ ہزار سے زائد آیات سے اوپر ہے، ان تمام آیتوں کی سردار ہے یہ آیت سب سے عظیم آیت ہے مرتبہ اور درجے کے اعتبار سے۔

اب ابی کیوں ہے اس آیت کو اتنی فضیلت کیوں حاصل ہے؟ اس لیے کہ آیت الکرسی شروع سے لے کر آخر تک توحید کو بیان کرتی ہے۔

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ
لَّهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِى يَشْفَعُ
عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا
يُحِيطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ وَبِعَ كُرْسِيِّهٖ

السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ
الْعَظِيمُ ۝

اللہ (وہ معبود برحق ہے کہ) اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ
ہمیشہ رہنے والا ہے، اسے نہ اونگھ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں ہے
اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے کون ہے جو اس کی اجازت کے
بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے، جو کچھ لوگوں کے رد برد ہو رہا ہے
اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اُسے سب معلوم ہے اور وہ اس کی
معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے، ہاں جس قدر وہ
چاہتا ہے (اسی قدر معلوم کر دیتا ہے) اس کی بادشاہی (اور علم) آسمان
اور زمین پر حاوی ہے اور سے اس کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں وہ بڑا عالی
مرتبہ اور جلیل القدر ہے۔

لہذا جب آیت توحید آیت انکس تمام آیات کی سردار ہے تو وہ انسان جس کا
عقیدہ درست ہے شرک سے صاف ہے، خدائے پاک اس کو انسانوں کا سردار بنائے
گا۔ اللہ تعالیٰ اسے بلندی دے گا۔ ایسے رفعت دے گا کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔
اس لیے محترم دوستو! اپنا عقیدہ اپنے بچوں کا عقیدہ اپنے اہل و عیال کا عقیدہ توحید
کے بارے میں بالکل صاف اور پختہ بنائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے اور
صفات میں بھی کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں وہ سب کاموں میں اکیلا ہے اللہ تعالیٰ
ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح و صاف عقائد نصیب فرمائے۔
بخاری شریف میں ایک روایت ہے۔

عن انس ان لسی صلی اللہ علیہ وسلم ومعاد ردیفہ
علی الرحل قال یامعادا قال لیك یارسول اللہ
وسعدیک، قال یامعادا قال لیك یارسول اللہ
وسعدیک، قال یامعادا قال لیك یارسول اللہ

وسعدك ثلاثا، قال ما من احد يشهد ان لا اله الا الله
 وان محمدا رسول الله صدقا من قلبه الا حرمه الله
 علي النار، قال يا رسول الله افلا اخبر به الناس
 فيبشروا قال اذا يتكلموا فاخبر بها معاذ عند موته
 نائما (رواه البخاري ومسلم)

اسی طرح مسلم شریف میں ہے:

عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه
 وسلم من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنة
 (رواه مسلم)

محترم دوستو!

آپ کے سامنے میں نے جناب رسول اللہ ﷺ کی دو مبارک حدیثیں پڑھی،
 پہلی حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ
 سواری پر سوار تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے
 رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے معاذ! حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا میں حاضر ہوں،
 رسول اللہ ﷺ نے دوبارہ فرمایا: اے معاذ! حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا میں حاضر
 ہوں، تیسری مرتبہ پھر فرمایا: اے معاذ! آپ رضی اللہ عنہ نے تین مرتبہ اے معاذ، اے معاذ
 کہہ کر پکارا۔

محدثین نے حدیث کی شرح میں یہ بات نقل کی ہے کہ جب کسی مخاطب کو متوجہ
 کرنا ہوتا ہے تو نام لے کر پکارا جاتا ہے کہ سے فلاں تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے کہ کیا بات
 ہے اور اگر اس کا دوبارہ اور سہ بارہ نام لے کر پکاریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ
 بوسنے والے آپ کی بہت توجہ چاہتا ہے کوئی بہت ہی اہم بات بتاتی ہے۔

چنانچہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو تین مرتبہ متوجہ کیا پھر چوتھی مرتبہ

میں فرمایا

ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول

الله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار

کوئی بھی ایک شخص جب سچے دل سے اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔

آپ ﷺ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اہم ترین بات بتائی کہ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا صدق دل سے اقرار کرتا ہو، سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی توحید کو تسلیم کرتا ہو اور میری رسالت پر ایمان رکھتا ہو، جہنم کی آگ اللہ تعالیٰ نے اس پر حرام کر دی ہے۔ اور دوسری روایت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا

من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله وان محمد رسول

الله دخل الجنة

جس کا انتقال اس حال میں ہوا کہ وہ اس بات کا یقین رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس یقین کے ساتھ دنیا سے چلا گیا کہ اللہ کی الوہیت اور وحدانیت کا یقین رکھتا تھا تو جنت میں جائے گا۔

گویا عقیدہ توحید اسدی نظام حیات کے بے محنت اول ہے، اس لیے قرآن کریم میں متعدد بار عقیدہ توحید کو مختلف انداز میں ذکر کیا گیا ہے اور قرآن کریم اس عقیدہ کی بار بار تاکید کرتا ہے کہ معبود ایک ہے، ساری مخلوق پر اس کی بندگی لازمی ہے اور وہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے۔ اور اس عقیدہ کو اس پیغام کو دنیا میں ہر نبی ﷺ نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا ہے، ہر نبی کی بنیادی تعلیمات میں اور عقیدہ

توحید کی تعلیم ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام کا پیغام

حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَلْقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ (سورہ اعراف)

نوح علیہ السلام آئے اور انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا، ”اے میرے قوم تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معبود مت بناؤ، عبادت اللہ کی کرو اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔“

نوح علیہ السلام یہ دعوت اور یہی پیغام اپنی قوم کو ساڑھے نو سو سال تک دیتے رہے، ”قُلْتُ فِيهِمْ أَلَمْ نَكُنْ مِنْكُمْ نَبِيًّا لَقَدْ سَبَّخُوا اللَّهَ عَمَّا يُشْرِكُونَ“ قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو یہی کہتے رہے کہ اے میری قوم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرو۔

حضرت ہود علیہ السلام کا پیغام:

پھر حضرت ہود علیہ السلام آئے قوم عاد کے پاس آئے اور فرمایا:

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ

انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ اے میری قوم تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں معبود برحق وہی خدا ہے۔

حضرت صالح علیہ السلام کا پیغام:

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ

حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم قوم ثمود سے یہی فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام:

ان کی قوم میں بت پرست بھی تھے، صنم پرست بھی تھے اور کواکب پرست بھی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْبَدِئُ فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (سورۃ انبیاء)

تمہارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، ستاروں میں سورج میں چاند میں کچھ نہیں ہے، ان بتوں میں کچھ نہیں ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہی دعوت دے کر بھیجا۔

حضرت شعیب علیہ السلام کا پیغام:

وَالَّذِي مَدِينٍ حَاهُمْ شُعَيْبًا قُلْ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ

حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اہل مدین کی طرف بھیجا، حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی فرمایا اے میری قوم! اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت ایک اللہ تعالیٰ کی کرو، اسی طرح ہر نبی نے اپنی قوم کو عقیدہ توحید کی دعوت سب سے پہلے دی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام:

إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝

بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اس کی عبادت کرو، یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں جیسے عیسائی لوگ کہتے ہیں، بلکہ میرا رب بھی اللہ

ہے، تمہارا رب بھی اللہ ہے۔

اور آخر میں سید الانبیاء، جناب محمد رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور انہوں نے

بھی یہی کہا

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْلَحُونَ

اے لوگو! الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔

قرآن بھی فرماتا ہے کہ

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ

وَاحِدٌ

آپ کہہ دیجئے میں تمہاری طرح انسان ہوں، البتہ مجھ پر وحی آتی ہے معبود

تمہارا ایک ہے۔

یہ پہلا سبق ہے، وحی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا معبود ہے صرف اللہ کی عبادت کرو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور پھر سورۃ انبیاء میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صرف نوح علیہ السلام یا حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہیں یا رسول اللہ ﷺ کی بات نہیں ہے تمام انبیائے کرام علیہم السلام کی دعوت عقیدہ توحید کے لیے تھی۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا

إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَغَبُّونَ

یہ تو تمام انبیائے علیہم السلام کا مستفاد عقیدہ تھا اور یہی تمام انبیاء کی دعوت تھی کہ اللہ جل شانہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ یہ تو کچھ انبیاء کے نام قرآن مجید میں مذکور ہیں بہت سارے میوں کے نام قرآن میں نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام نبیوں سے اپنی اپنی قوم کو پہلا سبق توحید کا پڑھایا کہ اپنا عقیدہ درست کرو۔

اور یہی سبق ہمیں ہمارے نبی ﷺ اور ان کی پیاری کتاب نے سکھایا کہ اے لوگو

تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے اور پھر یہ بات نبیوں تک محدود نہیں، خود اللہ تعالیٰ بھی اس کا اعلان فرماتے ہیں:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
اللَّهُ تَعَالَىٰ كَعَلَاوَةِ كُوَيْ عِبَادَتِ كَاسْتَقْنِ نَحْنِ۔

اس آیت کی تفسیر، شان نزول:

ملک شام سے یہود کے دو بڑے عام آئے اور انہوں نے جناب نبی اکرم ﷺ سے کہا کہ ہم آپ سے ایک سوال کریں گے آپ ہمارے سوال کا جواب دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ سوال کیا ہے۔ آپ کی کتاب میں سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ آپ پر یہ جو کتاب قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اس کتاب میں سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟

رسول اللہ ﷺ خاموش تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَأُولُو الْعِلْمِ
قَانِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ (سورہ آل

عمران)

نازل کی اور رسول اللہ ﷺ نے ان دو آدمیوں کو جو یہود کے بڑے علماء تھے ان کو سائی اور جب ان لوگوں نے اس آیت کو سن تو ایمان سے سرسبز و شاداب ہو گئے۔ واقعی یہ سب سے بڑی گواہی ہے اور وہ گواہی کیا ہے؟

بے شک اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ خود اس کی گواہی دیتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ساری کتابوں میں یہ اعلان فرمادیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی اور اللہ رب العزت نے تو اپنے پیارے کلام میں یہ بھی فرمادیا

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ۝

کیا تمہیں اللہ کا ہم نام ملتا ہے۔

اللہ کی ذات و صفات میں کسی کا شریک ہونا تو دور کی بات ہے اللہ تعالیٰ کے نام میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، کیا ہے کوئی دنیا میں جس کا نام اللہ ہو، جب اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم نام نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ وحدہ ما شریک ہے اپنی ذات میں بھی اور صفات میں بھی۔ یہ وہ عقیدہ ہے جسے سارے نبیوں نے بیان کیا، جس کو ہر زمانے کے اہل حق علماء نے ہر زمانے میں بیان کیا، جس کو ہر زمانے میں اہل حق مشائخ و راویاء نے بیان کیا۔

حدیث شریف میں آثار میں اللہ ﷻ نے ایک مرتبہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا جو عمر میں آپ سے بہت کم تھے، فرمایا اے ابن عباس تین نصیحتیں یاد رکھنا۔

۱۔ یا غلام احفظ اللہ بحفظہ اے لڑکے! اللہ تعالیٰ کے حکموں کی حفاظت کر خدا تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا اللہ کے دین کی حفاظت کر اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا

سجہ را مال غیر محفوظ۔

جان غیر محفوظ۔

دکان غیر محفوظ۔

لیکٹری غیر محفوظ۔

اولاد و رگھوانہ غیر محفوظ کیوں

اس لیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت اور حفاظت چھوڑ دی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی خدمت اور حفاظت کسی اور کی ذمہ داری ہے جب ہم نے اللہ کے دین کی حفاظت چھوڑی تو ہم غیر محفوظ ہو گئے۔

۲۔ واذا سئلت لاسئل اللہ اور جب سوال کرو تو اللہ سے کرو

۳- و اذا استعنت فاستعن بالله اور جب تو مدد طلب کر تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر۔

”حَفَّ لِقَلَمٍ قَلَمٌ حَسْبُكَ“ ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ نے جو لکھنا تھا لکھ دیا۔ یہ رسول پاک ﷺ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا۔
حضرت شاہ عبدالقادر جیلانیؒ کا قول۔

شاہ صاحبؒ اپنے زمانے کے بڑے شیخ تھے ان کی کتاب فتوحات الغیب عربی میں ہے وہ اپنی کتاب میں اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں اور اس کے بعد حضرت لکھتے ہیں۔

فبغی لكل مومن ان يجعل هذا الحديث شعاره

و دثاره

مسلمان کو چاہئے کہ اس حدیث پاک کو اپنا اوڑھنا اور پھوننا بنالے، مدد مانگو تو اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔

حضرت شاہ عبدالقادر جیلانیؒ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ مجھ سے مانگو، آج اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے کیا کہتے ہیں۔

خدا کے پلے میں توحید کے سوا کیا ہے

لیتا ہے جو کچھ ہم لے گئے محمد سے

استغفر الله استغفر الله.....

محترم دوستو بزرگو!

اپنا عقیدہ صحیح رکھیں توحید کے بارے میں صاف و شفاف اور واضح ہو، اس میں کسی کا لحاظ نہیں ہے، اس میں کسی کی خاطر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تو رسول اللہ ﷺ سے فرمایا

لَيْسَ أَشْرَكَ لِيَحْبِطَ عَمَلُكَ

آپ سے بھی اگر شرک ہو گیا تو سارا عمل صانع ہو جائے گا۔

حالانکہ پیغمبر شرک نہیں کرتا، پیغمبر کو مخاطب بنا کر امت کو سنانا تھا،

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

اس مقام پر اٹھارہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اگر عقیدہ توحید میں گڑبڑ آگئی

تو کیا کر لیا سارا ختم ہو جائے گا، کچھ نہ بچے گا۔

یہ عقیدہ رکھنا کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، عزت اور ذلت کا، لک اسکیے اللہ پاک کی ذات ہے، کوئی کسی کو بہر نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو صحت نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو مال اور اولاد نہیں دے سکتا، سب کچھ دینے والی ذات کون ہے؟
داتا کون ہے؟ وہ میرا اللہ ہے۔

مال بھی اولاد بھی سب چیزیں وہی خدا دیتا ہے صحت بھی اللہ دیتا ہے اور عزت بھی، دینے پر آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، نہ دینے پر آئے تو کوئی لے نہیں سکتا، اللہ کے علاوہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔

نبی ہے، ولی ہے، فرشتہ ہے، یقیناً قابلِ ادب ہے، قابلِ احترام ہے ان کی تعظیم کرنا ہماری شریعت کا حصہ ہے۔

لیکن جہاں تک عبادت کا معاملہ ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے نبی اور رسول کی اطاعت ہے۔

عبادت بدنی ہو نماز، روزہ وغیرہ یا عبادت مالی ہو زکوٰۃ، صدقات خیرات وغیرہ ہر قسم کی عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

عظماء اسلام

عظمت اسلام

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى
 اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
 الرحمن الرحيم وَاِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ
 تُسْأَلُونَ

عزت صرف اسلام میں ہے۔

محترم دوستو اور بزرگو!

اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک ﷺ تک تمام انبیائے کرام کو ایک ہی راستہ عطا فرمایا اور جتنے بھی انبیائے کرام علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان سب کا مذہب اسلام تھا اور اسلام ہی مسلمان کے لیے فخر کی چیز ہے، مسلمان کی عزت اسلام میں ہے اور مسلمان کا فخر اسلام پر ہے۔

اگر مسلمان اسلام کو ترک کر کے کسی اور طریقے میں اپنی عزت تلاش کریں گے تو ذلت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور جملہ ہے ”سحقنا عندنا الله قوما بالاسلام“ ہم بحیثیت مسلمان قوم عزت والے ہیں۔ ہمیں اسلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے عزت اور عظمت عطا فرمائی ہے۔

حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔

حضرت سعد رضی اللہ عنہ جب رستم سے جہاد کرنے کے لیے فارس گئے، رستم جو فارس کا بادشاہ تھا اس زمانے کا سپر پاور تھا، اس زمانے میں رستم کے پاس دو لاکھ اسی ہزار فوج تھی۔ اس نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ پہلے اپنا ایک نمائندہ ہماری طرف بھیجیں، جو ہم سے بات چیت کرے۔

حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی جماعت سے ایک صحابی حضرت ابی بن عامر رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا اور ان سے کہا کہ ”جاؤ اور بات کرو، اس کے پاس جانے کے لیے خاص اہتمام کی ضرورت نہیں۔ اپنے اسلامی طریقے کے مطابق جا کر اس سے بات کرو۔“ حضرت ابی بن عامر رضی اللہ عنہ اپنا کمزور سا گھوڑا لے کر اپنی کیفیت کے مطابق رستم کے پاس چلے گئے۔ رستم نے کہا کہ

”تم کس لیے آئے ہو؟ عرب کے بدو و اعراب کی سر زمین پر رہنے والو تمہیں تو زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم نہیں، تم تو شہری، حول سے بے خبر ہو، تمہیں تو شہر کی زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط معلوم نہیں، تمہیں تو بین الاقوامی تعلقات اور ان کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ معلوم نہیں، تمہارا کام تو دادیوں میں پھرنا اور آپس میں لڑنا ہے۔“

حضرت ابی بن عامر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ جو بات آپ نے کہی ہے ہم تو اس سے بھی زیادہ برے تھے، ہمارے پاس کسی چیز کے بارے میں معلومات نہیں تھیں، ہم تو زندگی کے طریقے کو نہیں سمجھتے تھے، ہم تو بتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث فرما کر ہم پر رحم فرمایا، انہوں نے ”کرہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، ہمیں ہماری زندگی کا مقصد بتایا۔“

اور پھر رستم سے مخاطب ہو کر حضرت ابی بن عامر رضی اللہ عنہ نے وہ تاریخی جملہ ارشاد

فرمایا، جو سیرت کی تمام کتابوں میں موجود ہے

بعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب
العباد

”اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے تاکہ ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے
نکالیں، اس ذلت کی طرف جو سارے بندوں کا رب ہے اور مالک
ہے۔“

ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ تعالیٰ
کا غلام بنایا جائے، انہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کا پابند بنایا جائے۔

ومن ضيق الدنيا الى سعة الآخرة
”اور دنیا کی تنگی سے آخرت کی فراوانی کی طرف“

ومن جور الأديان الى عدل الاسلام
”اور دنیا کے مذاہب کی ظلم و زیادتی سے اسلام کے عدل و انصاف کی
طرف۔“

حضرت ابی بن عامر رضی اللہ عنہ نے تین باتیں ارشاد فرمائیں کہ

(۱) ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ
تعالیٰ کی غلامی میں کھڑا کرنا ہے۔ انسان، انسان کا غلام نہیں ہے، انسان اللہ کا غلام
ہے۔

(۲) دنیا کی تنگی سے آخرت کی فراخی مطلوب اور مقصود ہے۔

(۳) دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، ان تمام مذاہب کے طریقوں سے ہٹ کر
اسلام کے عدل اور طریقے کو پسند کیا جائے۔

حضرت ابی بن عامر رضی اللہ عنہ نے اپنے کلام میں ایک مسلمان کا پورا مشن ذکر کیا
ہے، آج انسان کو انسان کا غلام بنایا جاتا ہے۔ آج دنیا میں یہ دعوت چل رہی ہے کہ

انسان انسان کا غلام ہے، فلاں فلاں کی مانو، فلاں فلاں کی مخالفت کرو، اگر چہ وہ کفر کرتا ہو، اگر چہ وہ اللہ کے دین سے بغاوت کرتا ہو۔ اگر چہ وہ سرکش اور باغی ہو لیکن کچھ نہ بولو، انسان کے غلام بن جاؤ اور دنیا کو مقصود بنا دیا گیا ہے، دنیا کو اپنا محبوب بنا دیا گیا ہے، جی ہمیں اتنی دنیا اور دُخیرے مل گئے، مسلمان دنیا میں خیرانہ بھرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کے لیے آیا ہے، مسلمان اللہ کے دین کی خدمت کے لیے آیا ہے اور اس کو پھیلانے کے لیے آیا ہے، اس کو مٹانے کے لیے نہیں آیا ہے

وَاِنَّ لِّكَ شُكْرًا وَلِقْرًا

اے نبی قرآن پاک آپ کے لیے فخر اور اعزاز ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی، مسلمان قوم کا اعزاز قرآن کریم ہے لیکن آج معاشرے میں فخر کی چیزیں کچھ اور بن رہی ہیں۔ اگر سلام اور رسول اللہ ﷺ کو فخر نہیں سمجھیں گے تو کامیاب کیسے ہوں گے، عظمت تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے دی ہے۔

حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا واقعہ:

حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آئے، نبی کریم ﷺ کچھ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، یہ تاہنا تھے، نظر نہیں آتا تھا، انہوں نے درمیان میں آکر آپ ﷺ سے کوئی بات پوچھی، آپ کو یہ ناگوار گزری کہ میں بات کر رہا ہوں اور یہ بیچ میں آکر سوال کر رہا ہے۔

لیکن مومن کتنا قیمتی ہے اللہ تعالیٰ نے فوراً آیات نازل فرمائیں

عَسَ وَتَوَلَّى ۝ اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰی ۝ وَمَا يُذِرْكَ لَعْنَهُ
يُزَكِّي ۝ اَوْ يَذْكُرُ لَقَعَهُ الْذِّكْرٰی ۝ اَمَّا مَنِ اسْتَعٰی ۝
فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدِّی ۝

”آپ کے ہاتھ پر مل پڑ گیا اور آپ کا منہ بن گیا کہ آپ کے پاس ایک نابینا آیا اور آپ کو کیا پتہ کہ وہ پاک ہو جاتا یا وہ نصیحت حاصل کرتا پس اسے نصیحت فائدہ دیتی اور جو شخص دین سے لاپرواہ ہے آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔“

اگر منصب اور مال و طاقت والا یہ سمجھے کہ دین میرا محتاج ہے تو یہ دھوکہ ہے جس طرح غریب، فقیر اور کمزور دین کا محتاج ہے اسی طرح یہ بھی دین کا محتاج ہے انسان سارے محتاج ہیں۔

وما علیک الا یزکی

”آپ پر لازم ہے کہ جو دین کا طالب آئے آپ اس کو پاک کریں۔“
چنانچہ تفسیری روایات میں ہے کہ جب دوسری مرتبہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آئے تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور لٹن سے معاف فرمایا اور فرمایا
مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی
خوش آمدید اس شخص کے لیے جس کے بارے میں میرے رب نے مجھے ڈانٹا ہے۔

آج مساجد خالی ہیں اس لیے کہ فخر اسلام پر نہیں ہے، جمعہ کا دن ہے، نماز ہو رہی ہے لیکن قوم کہیں اور لگی ہوئی ہے۔ کامیابی کہیں اور تلاش کر رہی ہے، پھر کہتے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی، کاروبار ٹھپ ہو گیا، ہماری فداں چیز نیچے آ گئی، ارے جب دین کی طرف نہیں آؤ گے تو پھر تمہارا کاروبار کیسے چلے گا، پھر تو تباہی ہی تباہی اور تنزل ہی تنزل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ ہے:

نحن قوم اعزنا الله بالاسلام

ہم وہ قوم ہیں جن کی عزت کا راستہ اسلام ہے۔

ان کی عزت اسلام کی برکت سے ہے۔ اگر ہم نے اسلام کو اپنا لیا تو عزت مل

جانے گی، لیکن یاد رکھنا کہ خدا کے لیے وہ اسلام نہیں جو انٹرنیٹ پر رہا ہے، وہ تفسیر نہیں، وہ حدیث نہیں وہ تو دوسروں کے ہاتھ میں ہے، وہاں حدیث قرآن اور صورت بدل سکتی ہے اور بدل رہی ہے، کہیں سورت قرآن بدل رہی ہے کہیں حدیث نبوی ﷺ بدل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اسلام کی دولت دی ہے مگر ہم نے سلام کی قدر کی اور اس کی عظمت کو پہچانا، اسلام کو اپنے لیے قابل فخر بنایا تو اللہ ہمیں نعمتیں بھی عطا فرمائے گا اور عزتیں بھی عطا فرمائے گا، اس سے ہم اپنی اور اپنے بچوں کی یہ تربیت کریں۔

جب ہمیں کوئی نعمت ملے تو ہم اس پر گھر میں تبصرہ کریں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنا احسان فرمایا ہے کتنا اچھا گھر دیا ہے، کتنا اچھا کاروبار چلا رہا ہے کتنی اچھی سواری دی ہے۔

اور ذرا غور فرمائیے 'نبی کریم ﷺ' کس طرح کھانا کھاتے تھے، کس طرح سوتے تھے، آپ ﷺ کے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے احوال سکھایا کریں، آج ہمارے بچوں کو یہ باتیں معلوم ہی نہیں، انہیں یہ باتیں معلوم نہیں ہیں۔ سب کچھ معلوم ہے لیکن اگر پتہ نہیں تو یہ معلوم نہیں کہ

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کون تھے؟

حضرت عمر کی خصوصیات کیا تھیں؟

عثمان غنی رضی اللہ عنہ کون تھے؟

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی کیا رشتہ داری تھی؟

نبی پاک ﷺ کے احوال معلوم نہیں۔

یہ کیسا اسلام ہے کہ جن کے ذریعے ہم تک پہنچے آج ان کے احوال ہی ہمیں معلوم نہیں ہیں۔

اسلام کی قدر و منزلت کو پہنچائے:

محترمہ! معین!

ہماری عزت اور عظمت اسلام میں ہے، اگر ہم نے اس کی قدر کی اور اسے پہچانا تو اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمائیں گے اور اگر ناقدری کی تو ہم محتاج ہو جائیں گے۔

یاد رکھیں کہ ہم محتاج ہیں، لیکن دنیا کسی کی محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے اپنے انبیاء علیہم السلام کو شہید کروایا، ہجرت کروائی، تکالیف اٹھوائیں، یہ دین اتنا پیارا ہے کہ اگر کوئی دین پر چلے گا اور اس کی عظمت کو پہچانے گا تو اللہ رب العزت اس کو دنیا و آخرت میں عزت عطا فرمائیں گے۔

اور اگر اسی دین کو چھوڑ دے گا تو ہدایت نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ دین اس کو دیتے ہیں جس کے اندر طلب ہو، قرآن میں آتا ہے۔

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ
اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں خبر کو دیکھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے دلوں میں اسلام کی عظمت نہیں تو ان کے دل اسلام کی طرف مائل نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ اسلام کسی پر ٹھونستے نہیں ہیں، انسان کے اندر طلب کو دیکھتے ہیں، اگر یہ اسلام کا طلبگار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیدیتے ہیں، لیکن اگر عظمت نہیں ہے دین کے ساتھ قلبی لگاؤ نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ دین نہیں دیتے۔

يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَمَّاب

اللہ تعالیٰ ہدایت اور اسلام اس کو دے گا جو رجوع کرے گا۔

آج ہماری پوری قوم میں اور پورے معاشرے میں جو حالات ہیں بہت پر فتن ہیں، ان حالات میں اسلام سے زیادہ قریب ہونے کی زیادہ ضرورت ہے، حفاظت

اسی میں ہے، اور فتنوں کے دور میں اسلام سے دور ہو جانا تباہی ہے،

ولیمحص الله الذین امنوا

اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آزمانا چاہتے ہیں کہ ان فتنوں کے دور میں، ان ساروں کے دور میں، کون اللہ تعالیٰ سے کتنا قریبی ہے؟ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس پر فتن دور میں خود بھی اسلام سے زیادہ قریب ہوں اور اپنی دل کو بھی اسلام سے قریب کریں، اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کریں، نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کریں۔

ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اولاد کے دس میں ہماری بڑائی آجائے جب ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت، ولاد کے دس میں ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود اولاد کے دل میں ہماری محبت ڈال دے گا۔

یہ مت کہو کہ میں نے دکان بنائی، میں نے گھر بنا، میں نے گاڑی خریدی بلکہ کہو کہ اللہ نے ہم پر کتنا فضل کیا ہے، اور ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، جو بات آپ اولاد سے کہیں گے وہ ہماری پچاس تقریروں سے بہتر ہے، کیوں کہ بچے آپ کے سامنے بڑھ رہے ہیں، ان کی تربیت ہو رہی ہے، جب آپ یہ باتیں بچوں کے سامنے کہیں گے تو ان کے دلوں میں اللہ کی محبت رچ بس جائے گی، ان کا تعلق اللہ سے جڑ جائے گا۔

جب ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے گا تو پھر یہ آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہوں گے اور دنیا میں بھی، اور اگر سب کچھ دے دیا اور اللہ سے تعلق نہ جوڑا اور اللہ کی محبت نہ دی تو دنیا میں بھی ناکامی اور آخرت میں بھی ناکامی۔

اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

طہارۃ الپیرگی

طہارت و پاکیزگی

الحمد لله وكفى والصلوة والسلام على رسول الله
 اما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
 الرحمن الرحيم ان الله يحب التوابين ويحب
 المتطهرين O وعن ابي هريرة رضى الله عنه عن
 رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغطرة خمسة
 (صحیح بخاری، ج ۲)

پاکیزہ دین

محترم دوستو اور بزرگو!

یہ پاک دین ہے، جس طرح آسمان کی جانب سے آنے والا پانی سب سے پاک پانی ہے، اسی طرح آسمان سے اترا ہوا دین انتہائی پاکیزہ دین ہے۔ مومن کو ایمان کے بعد سب سے پہلے حکم صلاۃ کا ہے اور صلاۃ کے لیے طہارت شرط ہے، تو مومن کے لیے ایمان کے بعد سب سے اہم مسئلہ طہارت و پانی کا ہے اسی وجہ امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ دونوں حضرات اپنی کتابوں یعنی بخاری شریف و مسلم شریف میں کتاب ایمان کے بعد کتاب الطہارت کو لائے۔ ایمان کے ذریعے سے باطنی طہارت حاصل ہوتی ہے اور طہارت سے ظاہری پاکی ملتی ہے۔

محترم دوستو اور بزرگو!

جناب بنی کریم ﷺ جس شریعت کو نے کر آئے ہیں یہ شریعت انتہائی جامع اور کمال ہے کہ انسانی زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہے، انسان زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں شریعت نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو، زندگی کے ہر موقع پر اور ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کی ہے، اور ہمیں سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ شریعت مظہرہ کے مقدس احکام میں سے ایک حکم طہارت ہے، یعنی پاکی کا حکم۔ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ ﷺ نے طہارت کی اہمیت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا:

الطهور شطر الایمان

پاکی، ایمان کا حصہ ہے۔ (مسلم شریف)

اور ایک حدیث میں فرمایا

الطهور نصف الایمان

پاکی آدھا ایمان ہے۔

پاکی ایمان کا حصہ ہے اور پاکی آدھا ایمان ہے۔

آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پاک رکھنے کے لیے کتنا اہتمام فرمایا ہے، جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ اس کی خوراک خون ہے، یہ خون اسکو کیسے پہنچایا جاتا ہے، ناف کے ذریعے، یہ خون اللہ رب العزت غذا کے طور پر اس بچہ کو پہنچاتا ہے۔ انسان کے منہ کو، اس کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے۔

اس کے منہ کو، اس کی زبان کو اللہ نے اس لیے بچایا ہے کہ دنیا میں جا کر میرے اس بندے نے اس زبان سے اللہ رب العزت کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرنی ہے، لہذا اس زبان کو ماں کے پیٹ میں اللہ رب العزت نے پاک رکھنے کا اہتمام کیا ہے۔

اور قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں یہ اعلان فرمایا ہے
 اِنَّ لِلّٰهِ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۝
 اللہ رب العزت تو یہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔
 جو پاک رہتے ہیں اور پاک زندگی گزارتے ہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب
 ہیں۔

پاکی کی دو قسمیں ہیں۔
 (۱) باطنی پاکیزگی ہمارا باطن پاک ہو، اندر پاک ہو، ہماری سوچ پاک ہو۔
 (۲) ظاہری پاکی ہمارا ظاہری بدن پاک ہو۔
 شریعت میں یہ دونوں چیزیں مطلوب ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے
 فرمایا

وَالرُّجُزَ فَاهْجُرُوا

اور دوسری جگہ فرمایا

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الرُّؤَدِ

جوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹ سے پرہیز کرو

اس سے معلوم ہوا کہ بت پرستی ایک گندگی ہے، یہ ایک پلیدی ہے۔ اللہ رب
 العزت نے فرمایا اے آپ کو اس سے پاک رکھو، آپ کا دل اور دماغ پاک ہو، آپ
 کی روح پاک ہو، کس سے پاک ہو؟

شرک سے پاک ہو۔

کفر سے پاک ہو۔

غلط عقیدوں سے پاک ہو۔

بدعات اور رسومات سے پاک ہو۔

حسد سے پاک ہو۔

بغض و عداوت سے پاک ہو۔

کینہ، ریاکاری اور تکبر سے پاک ہو۔

آپ کے دماغ میں وہ عقیدہ ہو، وہ باتیں ہوں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے بتائی ہیں۔

پھر اس کے بعد باطن کے ساتھ یہ ظاہر بھی پاک رکھنا پڑے گا۔ شریعت کے احکام سب سے پہلے ہمارے دل و دماغ کی طرف آتے ہیں اور پھر ان اعضاء بدن کی طرف جن سے اعمال کا تلبور ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دل و دماغ کے اندر کیا ہے؟

اب شریعت کہتی ہے کہ اپنے ظہر کو پاک رکھو چنانچہ میں نے آپ کے سامنے مسلم شریف کی ایک روایت پڑھی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

الفطرة خمسة

پانچ چیزیں فطرت میں سے ہیں۔

محدثین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فطرت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پانچ چیزیں تمام انبیاء کی سنت ہیں اور ان کا طریقہ ہیں۔ پہلی سنت:

پہلی چیز ”السخا“ منقہ کرنا۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو فرمایا سب سے پہلا کام تو یہ کرو کہ اس کے کان میں اذان دو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تا کہ وہ دماغ میں خدا کی توحید آجائے۔ اندر سے یہ برتن پاک ہو جائے اور اس کے بعد نام رکھو۔ عقیقہ کرو اور ختنہ کرو۔ وہ جو زائد چیز ہے اس چیز کو کاٹ دو۔ اس کو ہٹا دو تا کہ پیشاب کی گندگی جمع نہ ہو اور آج سائنس اور ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ختنہ بچہ کی صحت کے لیے مفید ہے جب گندگی آتی ہے تو اس کے ساتھ بیماری آتی ہے جب یہ چیز اکٹھے گانجا ست

نہیں ہوگی، گند نہیں ہوگا بیماریاں نہیں گی۔

دوسری سنت:

دوسری سنت ”الاستحداد“ زیر ناف بالوں کو صاف کرو۔

تیسری سنت:

پھر ”قطع الشارب“ اپنی سونچیں کاٹو۔ تاکہ یہ بال آپ کے کھانے اور پینے میں نہ آئیں کہ ایک سلیم الفطرت آدمی کو اس سے کراہت ہوتی ہے۔

چوتھی سنت

”قدم الاظفار“ ناخن کاٹو۔

پانچویں سنت:

”نصف الابط“ یہ پانچویں چیز ہے کہ بغل کے بال نکالو۔

یہ پانچ باتیں اللہ تعالیٰ کے رسول نے بتائی اور یہ وہ پانچ باتیں ہیں جن کا تعلق ہمارے بدن سے ہے، یہ پانچ چیزیں فطرت سے تعلق رکھتی ہیں اور ان پانچ باتوں کو تمام انبیاء علیہم السلام نے اختیار فرمایا ہے اور یہ پانچ چیزیں ہمارے بدن کی پاکی کے لیے ضروری ہیں۔

کسی شخص نے کتنی خوشبو لگائی ہے اور وہ کتنا ہی خوشبودار ہو لیکن اس نے بغل کے بال نہیں کاٹے، زیر ناف بار نہیں کاٹے، ناخن بڑے بڑے رکھے ہوئے ہیں، تو وہ شخص گویا صفائی تو کر رہا ہے لیکن پاک نہیں ہے۔ ایسا انسان تمام انبیاء کی فطرت سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے۔

تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی فطرت اور طریقہ یہ تھا کہ وہ پاکی اختیار فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”کسی

مسماں کو چالیس دن سے زیادہ اس میں وقفہ نہیں رکھنا چاہئے۔
 بہتر تو یہ ہے کہ آدمی ہر جمعہ کے جمعہ ان کی صفائی کرے۔ لیکن انسان ہے، ہو سکتا
 ہے کسی جمعہ کو اس کو وقت نہ ملے، کسی کام میں مصروف ہو سکتا ہے ایک جمعہ چھوڑ سکتا
 ہے، لیکن فرمایا کہ اگر چالیس دن سے اوپر گزر جائیں تو گناہگار ہوگا۔ آج لوگ بڑے
 بڑے ناخن رکھتے ہیں جناب ہم نے ناخن صاف رکھے ہوئے ہیں ہم صفائی کرتے
 ہیں، شوق پورا کر رہے ہیں۔ رے اللہ کے بندے! شریعت نے اس کی اجازت نہیں
 دی۔ یہ شوق پورا کرتے وال نہیں بلکہ یہ شیطان کو خوش کرنے والا کام ہے، لڑکوں نے
 عورتوں کی طرح بال رکھے ہوئے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ جمعہ کی نماز سے پہلے اپنے
 ناخن اور مونچھیں کاٹتے تھے۔ جمعہ کے دن یہ عمل ہوتا تھا کہ آپ ﷺ مونچھیں بھی
 کاٹتے اور ناخن بھی کاٹتے تھے۔

ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ:

پھر ناخن کاٹنے میں سنت طریقہ بھی یاد رکھیں، آپ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی
 سے شروع کریں اور اس کا آسمان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز میں پڑھتے ہیں
 ”اشھد ان لا الہ الا اللہ“ اور ”لا“ پر انگلی اٹھاتے ہیں تو جب بھی آپ ناخن کاٹنے
 کا ارادہ کریں تو آپ ہاتھ کو اٹھائیں اور دیکھیں کہ میں شہد میں کون سی انگلی اٹھاتا
 ہوں، جب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ انگلی ہے تو پھر اس سے شروع کریں پھر اس کے
 ساتھ والی انگلی، اسی طرح چھوٹی انگلی تک اور پھر سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا چھوڑ دیں۔

پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور انگوٹھے پر ختم کریں اور اب
 سب سے آخر میں دائیں ہاتھ کا انگوٹھا ہوگا۔ یہ سنت طریقہ ہے۔

اور دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر

ختم کریں۔

بغل کے بال کاٹنے کا مسنون طریقہ:

اس طرح بغل کے بال کاٹنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف کے بال کاٹے جائیں۔ بائیں ہاتھ سے دائیں جانب کے بال اور بائیں ہاتھ سے بائیں جانب کے بال کاٹیں ہاتھ سے اگر ممکن ہو، ورنہ دائیں ہاتھ سے لے لیں۔

موچھیں ترشوانے کا طریقہ۔

اس طرح موچھیں ترشوانے کا سنت طریقہ ہے کہ پہلے دائیں طرف سے اس کو ترشوائے اور پھر بائیں طرف سے اس کو ترشوائے۔

صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ اپنے موچھوں کے بالوں کو خوب مبالغہ سے کاٹا کرتے تھے یہاں تک کہ کھل کی سفیدی نظر آئے لگتی تھی۔

یہ سنت طریقہ ہے مسنون ائمہ اگر سنت طریقہ سے کئے جائیں تو ان میں اور جاس پڑ جاتی ہے۔ تو شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے بال ہر کو بھی پاک رکھیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل

جو جمعہ کے دن نماز کے لیے آئے تو اسے چاہئے کہ وہ غسل کرے۔

اور بخاری شریف کی حدیث ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ

”جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور اچھے کپڑے پہنے اور جو بھی خوشبو تیل مینر

ہو لگائے اور نماز کے لیے آئے دریاں حالیکہ وہ مجمع میں لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے

جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائے اور نماز جمعہ ادا کر لیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ

رب العزت جمعہ کی نماز کی اس اہمیت اور اس تیاری کی وجہ سے اس کے گزشتہ جمعہ تک کے درمیان میں جتنے گنہ ہیں وہ معاف فرمادیں گے۔

لہذا جمعہ کے دن غسل کرنا، صاف کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، اہتمام کرنا یہ ہماری شریعت کا حکم ہے لوگ یہ سمجھے ہیں کہ یہ صفائی اور پاکی کا خیال نہیں رکھتے ہیں ہماری شریعت نے پاکی کی جتنی تاکید کی ہے دنیا کے کسی مذہب میں اتنی تاکید نہیں ہے۔ ہماری شریعت نے پہلے ہم سے ہمارا عقیدہ صاف کروایا پھر ہمارے جسم کو صاف کروایا جیسے سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ

وَنُفَاثِكَ فَطَهِّرْ

پنے کپڑوں کو پاک رکھو۔

صاف نہیں کہا کہ ایک صفائی ہوتی ہے اور ایک پاکی ہوتی ہے شریعت نے پاکی کا حکم دیا ہے، پاکی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نجاست نہ ہو، صفائی تو اس کو کہتے ہیں کہ صاف نظر رہا ہے کپڑے صاف ہیں، پیشاب کا قطرہ لگا ہوا ہے لوگ کہیں گے کپڑے صاف ہیں لیکن شریعت کہتی ہے یہ پاک نہیں ہیں، پاک کپڑے رکھو۔

اب ایک آدمی بہترین کپڑے پہنتا ہے، غسل کرتا ہے لیکن گیا ہاتھ روم میں، کھڑے ہو کر پیشاب کیا نہ احتیاء کیا نہ وضو کیا باہر آ گیا کیا کہیں گے لوگ؟ بڑا پاک آدمی ہے کیسی خوشبو رہی ہے سینٹ لگایا ہوگا اس نے۔ اب دنیا والے اس کو پاک کہہ رہے ہیں لیکن شریعت اسے ناپاک کہہ رہی ہے، وہ نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہے وہ اس حالت میں قرآن پڑھنے کے قابل نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ لگا کر کھولے، اس لیے کہ پاکی نہیں اس میں۔

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

قرآن کریم کو تو وہ ہاتھ لگائیں گے جو پاک ہوں گے، جو پاک نہ ہو وہ قرآن کو

ہاتھ نہیں لگا سکتا خواہ کتنا ہی صاف کیوں نہ ہو۔ یہ تو ہمارا بدن ہو گیا یہ ہمارے کپڑے ہو گئے۔ پھر ہماری شریعت نے ہمارے مال کو بھی پاک بنایا ہے۔ ہمارا عقیدہ بھی پاک، پھر کہا بدن بھی پاک کرو کپڑے بھی پاک کرو، پھر کہا جو مال ہو وہ مال بھی پاک ہونا چاہئے۔

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَضَلَّ

عَلَيْهِمْ

رسول اللہ ﷺ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے مالوں سے صدقہ زکوٰۃ وصول کرو کہ اس کے ذریعے یہ لوگ پاک ہو جائیں گے۔ ان کا مال پاک اور صاف ہو جائیگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس مال سے زکوٰۃ دانیس کی گئی تو وہ مال پاک نہیں ہے، مال کی پاکی کیلئے اللہ تعالیٰ نے حکم لگایا کہ اس سے زکوٰۃ نکالو، زکوٰۃ نکالو گے تو تمہارا مال پاک ہو جائے گا۔ ورنہ نہیں ہوگا۔
اور دوسری جگہ فرمایا:

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ

شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے۔

جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو شیطان کہتا ہے، اوہو! یہ ڈھانکی فیصد زکوٰۃ ہے سو میں سے ڈھانکی روپیہ، یہ تو محنت سے کمایا ہے، بڑی مشقت کی ہے۔

تو خلاصہ یہ نکلا کہ ایک نظام دنیا میں اللہ رحمن کا ہے اور ایک نظام شیطان کا ہے وہ نظام جو اللہ رحمن کا ہے وہ پاکی کا نظام ہے۔ اس لیے کہ

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

اللہ تعالیٰ خوبوں والا ہے اور خوبوں کو پسند کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک کو پسند کرتا ہے۔

اور دوسرا نظام شیطان کا ہے، شیطان پید ہے، شیطان گند ہے، وراے گند نظام

پسند ہے اس لیے کہ گندگی اور پلیدی میں شیطان کا تذکرہ ہوتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے۔ اور پاکی میں آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ جب انسان غسل کرتا ہے اور صاف کپڑے پہنتا ہے پاک صاف ہوتا ہے تو نماز میں بھی مزا آتا ہے۔ اور تلاوت کرنے میں بڑا لطف آتا ہے دعا مانگنے میں بھی مزا آتا ہے۔ مسجد پاک صاف ماحول ہے یہاں کیا ہوتا ہے، آپ آئے، ایک نماز ہو رہی ہے نماز کے بعد کوئی قرآن کی تلاوت کرے گا اور کوئی ذکر کرے گا، کوئی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے کسی بھی ذریعہ سے، اس لیے کہ یہ مقام پاک ہے۔ جہاں پاکی ہوگی وہاں اللہ پاک کا تذکرہ ہوگا یہ نظام اللہ تعالیٰ کا ہے۔

اور جہاں گندگی ہے شراب خانہ ہے شراب ایک پلید چیز ہے شراب خانے میں جو لوگ موجود ہیں کیا وہاں کوئی نیکی ہو رہی ہے۔ ہر آدمی کی زبان پر فضول بات ہوگی اور جرائم کے جو مراکز ہیں شیطان کے جواڑے ہیں وہاں خدا اور رسول ﷺ کا تذکرہ نہیں ہوتا، شیطان کا تذکرہ ہوتا ہے اور اللہ رحمن کا نظام پاکی کو چاہتا ہے کہ اے بندے پاکی اختیار کر، اپنے اندر کو بھی پاک رکھ وراپنے عقیدے کو بھی پاک رکھ اور اپنے جسم کو بھی پاک رکھ مال کو بھی پاک رکھ۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ:

اللہ تعالیٰ پاک ہے ورا اللہ تعالیٰ پاکی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا عمل کرتے ہو؟ بلال کے قدم زمین پر لگ رہے ہیں ورا آواز جنت میں آرہی ہے۔ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول میرا تو کوئی عمل ایسا نہیں ہے ہاں ایک بات ہے کہ میں ہمیشہ وضو سے رہتا ہوں اور جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو فوراً وضو کرتا ہوں فوراً دو رکعت پڑھتا ہوں فرمایا یہی تو ہے۔

لا یحافظ علی الوضوء الا مؤمن
 وضو کی حفاظت تو مؤمن ہی کرتا ہے ہر وقت با وضو مؤمن ہی رہتا ہے۔
 وضو ہے تو پاک ہے، بے وضو ہے تو ناپاک ہے، یہ تو سب سے پہلے بنیاد ہے۔
 ہماری شریعت کا سب سے پہلا حکم نماز کا ہے اور نماز کے لیے بنیاد نماز سے پہلے
 پاکی ہے

اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهکم
 جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، چہرہ دھو لو، ہاتھ دھو لو، مسح کر لو، پاؤں دھو لو،
 پاکی اختیار کیا کرو۔ اللہ رب العزت تمہیں پاک رکھنا چاہتے ہیں۔
 اس لیے میرے محترم دوستو!.....!

ہمیں اپنی زندگی میں شریعت کے اس حکم پر عمل کرنا ہے اور اپنے جسم کو، اپنے ظاہر
 کو، اپنے باطن کو پاک رکھنا ہے۔ صاف رکھنا بھی اچھی بات ہے لیکن اس سے زیادہ
 اہتمام پاکی کا ہو، یہ نہ کہ ہمیں کوئی کہے کہ نماز پڑھو تو ہم کہیں کہ میرے کپڑے ہی پاک
 نہیں ہیں۔

ارے بھائی! آپ کے کپڑوں کو کیا ہو گیا استغناء نہیں کیا، بھائی کیوں نہیں کیا؟ یہ
 شیطان کا کام کیوں کرتے ہو۔ آپ استغناء کرو اپنے کو پاک رکھو اور با وضو رہنے کی
 کوشش کرو، جو معاشرہ پاک ہوتا ہے جو آدمی پاک ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں
 برسی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کے فیصلے
 ہوتے ہیں اور اگر انسان ناپاک ہونا پاکی کی حالت میں ہو تو یہ شیطان سے قرب ہے
 شیطان سے قرب نحوست لاتا ہے، بے برکتی لاتا ہے، برائیاں لاتا ہے۔ اللہ رب
 العزت عمل کرے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

واحرر دعوا ان الحمد لله رب العالمین

طہارت کی اہمیت

طہارت کی اہمیت

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله
اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ۝ بسم الله
الرحمن الرحيم ۝ فِيهِ رَجَائُ يُحِبُّونَ اَنْ يَتَطَهَّرُوا
وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ (سورة توبہ)

والحدیث جاء عن ابی ایوب وجابر وامی رضی الله
عہم ان هذه الایة لما نزلت فیہ رجائُ یحبون ان
یتطہروا والله یحب المطہرین قال رسول الله صلی
الله علیہ وسلم یامعشر الانصار ان الله قد اثنی
علیکم فی الطهور فما طہورکم ۔ قالوا نتوصا
للصلوة ونغتسل من الجنابة ونستنجد بالماء فقال
فهو ذالک فعلیکم وہ۔ (رواہ ابن ماجہ)

اہل قبا کی تعریف:

میرے محترم دوستو اور بزرگو!

سورة توبہ آیت ۱۰۸ کا آخری حصہ تلاوت فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے

فِيهِ رَجَائُ يُحِبُّونَ اَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

اس مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں اور پاکی
دلوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔

اس آیت کی تفسیر و تشریح میں حدیث وارد ہے کہ حضرت ابوالیوب انصاری،
حضرت جابر اور حضرت انس رضی اللہ عنہم یہ تینوں حضرات فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے
یہ آیت نازل فرمائی تو رسول اللہ ﷺ نے مدینہ میں اہل قیاء انصار صبیہ کرام رضی اللہ عنہم
سے مخاطب ہو کر فرمایا

يا معشر الانصار ان الله قد اثنى عليكم في الطهور
فما طهروكم قالوا نتوضا للصلاة ونغتسل من
الجباة ويستنجي بالماء فقال فهو ذلك فعليكموه
اے انصار کے گروہ! اللہ تعالیٰ نے پاکی کے بارے میں تمہاری تعریف کی
ہے، تم کسی پاکی حاصل کرتے ہو؟ تمہارا وہ کون سا عمل ہے پاکی کے
بارے میں جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کی ہے۔ انہوں
نے کہا: اللہ کے رسول نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اور جنابت سے غسل
کرتے ہیں اور پانی سے استنجاء کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ تمہارا
جمل ہے کہ استنجاء تم پانی سے کرتے ہو یہ تمہاری پاکی اختیار کرنے کا عمل
ہے اس کو لازم پکڑو۔

حضرت علی کریم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ دراصل عربوں کے ہاں چونکہ خوراک عموماً
خشک اور زیادہ مرغن نہیں ہوتی تھی، سادہ کھانا کھاتے تھے تو اس لیے جوان کو تقاضہ ہوتا
تھا وہ اونٹ کی پیٹنیوں کی طرح ہوتا تھا تو وہ لوگ عمومی طور پر ڈھیے استعمال کرتے تھے
پانی استعمال نہیں کرتے تھے اس کا رواج کم تھا اور عرب کی سرزمین میں نہتیا پانی ہے
بھی کم۔ لیکن جب مدینہ منورہ کی اس جماعت نے جو خاص طور پر قیاء محمدہ میں رہتے
تھے انہوں نے ڈھیلوں کے ساتھ پانی بھی استعمال کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف
کی، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جس طرح اسلام ہمیں عقائد کے اعتبار سے دل

ودماغ کو صاف رکھنے کا حکم دیتا ہے کہ

عقیدہ میں کوئی گڑبڑ نہ ہو۔

بدعت نہ ہو۔

رسومات نہ ہو۔

اس طرح اسلام ہمیں یہ بھی حکم دیتا ہے کہ اپنے بدن کو پاک رکھو، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، طہارت، پاکی، ہاری شریعت کا ایک حصہ ہے۔

پاکی کسے کہتے ہیں؟ اب طہارت کے حوالے سے تین باتیں عرض کروں گا۔

پہلی بات: پاکی کیا ہے؟ ناپاکی کیا ہے؟

دوسری بات: پاکی اور صفائی میں فرق

تیسری بات: اسلام میں پاکی کا کیا مقام ہے؟

پہلی بات:

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ”حجۃ اللہ البالغہ“ وہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ ”ایک سیم الفطرت و صحیح المزاج آدمی جب کسی گندگی میں پڑ جاتا ہے اس کے جسم میں کوئی گندگی آ جاتی ہے، اس کو کوئی نجات لاحق ہو جاتی ہے تو انسان کو طبعی طور پر ایک ظلمت محسوس ہوتی ہے، بے چینی آتی ہے اور طبیعت میں انقباض آ جاتا ہے۔“

مثال کے طور پر جب کوئی آدمی پور دن گھومے اور اس کا جسم میل کچیل سے بھر جائے، شام کو جب وہ گھر آئے تو اسے گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے اس کی طبیعت میں انقباض آ جاتا ہے کوئی کام کرنے کوئی نہیں چاہتا کسی کام کرنے میں دل نہیں لگتا اور پھر جب انسان بے وضو تھا وضو کرے،

غسل واجب تھا غسل کر لے،

بدن میں یا کپڑے میں کوئی گندگی لگائی تھی اس کو صاف کر لیا
اب جب اس نے وضو کیا، غسل کیا، کپڑے صاف ستھرے پہنے خوشبو لگائی تو اب
اس کی طبیعت میں سرور آئے گا۔“

فرمایا جو پہلی حالت ہے اس کو ناپاکی کہتے ہیں اور جو دوسری حالت ہے اس کو پاک
کہتے ہیں۔ چنانچہ کوئی بھی انسان جب قضائے حاجت کے لیے طہارت خانہ میں
جاتا ہے تو یہ نہیں کہ وہ جا کر وہاں خوشبو سونگھتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے بلکہ وہ چاہتا ہے کہ
جلد سے جلد فارغ ہو کر یہاں سے نکلے، طبیعت وہاں رکنے کو نہیں چاہتی تو انسان کی
قطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ یہ ناپاکی کو، گند کو نہیں چاہتا۔ یہاں تک
کہ آپ جب کھانا کھائیں اور آپ کے ہاتھ میں اگر کوئی چیز لگ جائے وہ بھی سالن کا
ہے صاف ستھرا ہے لیکن جب آپ کھانے سے فارغ ہوں گے تو آپ چاہیں گے کہ
سب سے پہلے میں ہاتھ صابن سے دھو لوں، ورنہ آدی کو بے چینی رہتی ہے ہاتھوں کو
دھو کر اطمینان حاصل ہوتا ہے۔

یہی حال طہارت کا ہے اور جتنا انسان پاک رہے گا اتنا اس کا مقام اور اس کی
نسبت فرشتوں کے ساتھ ہوگی اس لیے کہ فرشتوں کو کوئی تقاضہ نہیں ہے۔ انسانی جتنے
بھی تقاضے اور خواہشات ہیں یہ فرشتوں کے ساتھ نہیں ہیں چنانچہ انسان جتن پاک
رہے گا اتنی اس کی نسبت ملائکہ کے ساتھ قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا:

لایحافظ علی الوضوء الا مومن

مومن ہمیشہ وضو پر پابند رہتا ہے۔

ہمیشہ وضو میں رہنا یہ مومن کے ایمان کی نشانی ہے اس لیے کہ یہ وقت پاک ہے
اور جتنا یہ پاک رہے گا اس کے دل و دماغ پر انوارات آئیں گے، دل و دماغ اس کا
پاک اور صاف رہے گا، اللہ اور رسول کے احکام کی طرف دل مائل ہوگا قلبی میلان

ٹیکوں اور اچھائیوں کی جانب ہوگا اور جتنا بندہ ناپاک رہے گا، ناپ کی اختیار کرنا شیطان کا کام ہے۔ شیطان بڑا خوش ہوتا ہے کہ سیدھے ہاتھ کو نجاست کی جگہ استعمال کیا جائے اور کوئی، لئے ہاتھ سے کھائے۔ جتنا انسان ناپاک ہوگا اتنا شیطان کے قریب ہو جائے گا اور پھر دل و دماغ میں شیطان اپنا گند ڈالتا رہے گا، گندے اور برے خیالات لائے گا، دوسے آتے رہیں گے۔

پھر ہماری شریعت نے جس طہارت، جس پاکی کا حکم دیا ہے دنیاۓ عالم میں کسی مذہب میں اس کا تصور نہیں ہے دیگر مذاہب میں صفائی کی بات ہے، صفائی اختیار کرو صاف رہو، شریعت کہتی ہے پاک رہو، پاکی اختیار کرو۔ اسلام صفائی سے آگے بلند مقام پر لے جاتا ہے کہ صفائی تو ہر انسان طبعی طور پر اختیار کرتا ہی ہے لیکن مسلمان صفائی سے آگے کے مقام پر آئے اپنے کو پاک رکھا کرے۔

پاکی اور صفائی میں فرق:

پاکی کیا ہے اور صفائی کیا ہے؟ فرمایا صفائی تو یہ ہے کہ آپ کے کپڑے صاف ہیں آپ کا بدن صاف ہے کوئی میل کچیل نہیں ہے کوئی گند نہیں ہے، آپ صاف ہیں۔ آپ کا وضو نہیں ہے، آپ صاف تو ہیں لیکن آپ پاک نہیں، آپ اس حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے اس لیے کہ آپ پاک نہیں ہیں۔

صفائی کا مطلب بدن اور کپڑے پر میل کچیل نہ ہو

پاکی کا مطلب آپ کا بدن اور لباس عبادت کے لائق ہو۔

اسلام کہتا ہے کہ پاکی اختیار کرو پھر ہماری شریعت نے جس طہارت، جس پاکی کا حکم دیا ہے دنیاۓ عالم میں کسی مذہب میں اس کا تصور نہیں ہے۔ دیگر مذاہب میں صفائی کی بات ہے، صفائی اختیار کرو اسلام صفائی سے بلند مقام پر لے جاتا ہے کہ

اس ان صفائی کو طبی طور پر اختیار کرتا ہے۔ لیکن مسلمان صفائی سے آگے کے مقام پر آئے اپنے آپ کو پاک رکھے۔ جبکہ دوسرے مذاہب کہتے ہیں کہ صفائی اختیار کرو۔ جب پاکی اختیار کرو گے تو صفائی خود بخود آ جائے گی اس وجہ سے جو عام مقامات میں نکمہ ہوتا ہے ”صفائی ایمان کا نصف حصہ ہے“ حدیث کا یہ ترجمہ کرنا غلط ہے۔

نظافت بمعنی صفائی اور طہارت بمعنی پاکی

طہارت ایسا لفظ ہے کہ غیر بولگوں کے ہاں اس کا ترجمہ نہیں ہے انگریزی زبان میں طہارت کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، در کسی نے اس کی بہت چھی تاویل کی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں طہارت ہی نہیں ہے۔

اس طرح غیروں کے ہاں صفائی ہے لیکن طہارت نہیں ہے پاکی نہیں ہے مثلاً اتنے بڑے بڑے ناخن رکھے ہوئے ہیں، پاستے ہیں ان کو، صفائی تو ہے میل کھال دیتے ہیں، صفائی ہے پاکی نہیں ہے۔ اسلام نے کہا چالیس دن سے اوپر رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں کہاں سمجھتے ہیں آپ روز نہ اس کا برش لگایا کرے دھوئے یہ صاف تو ہے پاک نہیں ہے۔ جب آپ پانی پیتے ہیں تو ہاں گرتے ہیں اس میں، جب آپ کھاتے ہیں تو اس میں ہاں گرتے ہیں پاکی کے خلاف ہے۔

صفائی کا مطلب یہ ہے کہ نظر آنے والی چیز میں گند نہ ہو اور پاک اس کو کہتے ہیں کہ آپ مکمل طور پر شریعت کے حدود کے مطابق صاف ہوں اس لیے اس کو پاکی اختیار کرنے کا حکم دیا۔

صفائی دراصل ظاہر بدت اور ظاہر باطن کی ہے جبکہ پاکی ظاہر کے ساتھ باطن کی بھی ہے اس لیے کہ پاکی شریعت کا حکم ہے اور گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ ہے۔ لہذا طہارت سے ظاہر و باطن دونوں کی صفائی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وضو

سے اعضاء دھلنے کے ساتھ ساتھ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ جب چہرہ دھوتا ہے
چہرے کے گناہ معاف ہوتے ہیں ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔

حتیٰ یخرج من الذلوب (مسلم)

یہاں تک کہ گناہ سے پاک صاف ہو کر نکلتا ہے۔

اب وضو طہارت ہے کہ اس کے ذریعہ سے بدن کا ظاہر و باطن پاک ہو گیا۔

اسلام میں پاکی کا مقام:

تیسری بات یہ ہے کہ اسلام میں پاکی کا کیا مقام ہے؟ میں نے آپ حضرات

کے سامنے سورہ توبہ کی آیت ۱۰۸ پڑھی ہے

فَبِمَا رَحْمَةٍ يُّحْيُونَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوا

مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پاکی پسند کرتے ہیں

واللہ بحب المطہرین

اللہ تعالیٰ پاکی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

دوسری آیت سورہ بقرہ کی ہے آیت: ۱۴۳

ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین

اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے محبوب رکھتا ہے ان لوگوں کو جو توبہ کرنے والے ہوں

اور محبوب رکھتا ہے ان کو جو پاکی اختیار کرنے والے ہوں۔

ان دو آیتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پاکی اختیار کرنے والے اللہ کے محبوب

لوگ ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔

اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ

الطہور شطر الایمان

پاکی ایمان کا حقہ ہے۔

قرآن پاک کی آیت سے اور اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ

پاکی حقیقہ رکرنایہ صرف شریعت کا ایک حکم نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ”یہ تو ایمان کا ایک حصہ ہے“

لہذا رہے سمجھنا کہ صرف نماز کے لیے وضو کرنا ہے صرف قرآن کی تلاوت کے لیے وضو کرنا اور بیت اللہ میں طواف کے لیے جاتے وقت وضو کرنا، بس صرف ان کے لیے وضو ہے، باقی ہم بے وضو پھرتے رہیں، نہیں اسکی بات نہیں ہے بلکہ ہر وقت پاکی میں رہنا ہے، ان کے لیے تو وضو شرط ہے، وضو کے بغیر اگر آپ نماز، قرآن کی تلاوت اور بیت اللہ کا طواف کریں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ بجائے ثواب کے آپ کو گناہ ملے گا اس کا مطلب نہیں کہ اس کے علاوہ آپ بے وضو ورنہ پاک پھرتے رہیں

حدیث میں آتا ہے رسول پاک ﷺ کا گزر دو قبروں کے پاس ہوا آپ نے فرمایا ”انھما لیعدباں“ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے

اما احدهما فكان لا یستتر من البول

ایک ان میں سے پیشاب کے قطرے سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چٹل خوری کرتا تھا

ثواب پہنچا ہری طہارت نہیں کرتا تھا اور دوسرے کی ماطنی طہارت نہ تھی، بلکہ پاکی کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ وہ ایمان کا حصہ ہے اور طہارت و پاکیزگی کا اہتمام کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، یہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔

اور جو پاکی کا حکم اللہ رب عزت نے دیا اور رسول اللہ ﷺ نے بتایا یہ تو اس علاقے میں تھا جہاں تو پانی بھی کم تھا جہاں پینے کے لیے پانی وہ لوگ کتنی مشقت سے لاتے تھے لیکن وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ور رسول ﷺ نے پاکی کے اہتمام کرنے کا حکم دیا چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک ﷺ نے فرمایا

من اتی یوم الجمعة فلیفتسل

جو جمعہ کے لیے آئے وہ غسل کر کے آئے۔

اس لیے کہ جمعہ ایک بڑا اجتماع ہے۔ سب غسل کر کے آئیں یہ سنت ہے۔ صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئیں، تاکہ بدبو سے اور میل کچیل سے ایک دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔

مسند احمد کی روایت ہے کہ کچھ لوگ آئے ان کے دانتوں میں زردی تھی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا بات ہے؟ میں تمہارے دانتوں میں زردی دیکھ رہا ہوں ان کو صاف کرو۔

تو اسلام ہمیں پاکی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے اور جتنا نسان پاک رہے اور جتنا پاکی کو اختیار کرے گا اتنا اس کے دل پر اللہ تعالیٰ کے دین کے انوارات کھلیں گے اور اس کی مشابہت ملائکہ کے ساتھ ہوگی۔

آج ہمارے یہاں صفائی کا تو بڑا اہتمام ہے کاشن کا سوٹ ہو، بڑی زبردست قسم کی استری ہو، لیکن پاکی کا نظم نہیں ہے۔ بدن کو صاف رکھتے ہیں کپڑوں کو صاف رکھتے ہیں بڑی خوشبو لگاتے ہیں اچھی بات ہے لیکن بدن اور لباس کو پاک رکھنے کا اہتمام فرمائیں۔ پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ تقرب الی اللہ حاصل کریں۔ استنجاء کا طریقہ نہیں آتا اور کوئی تو استنجاء کرتا ہی نہیں ہے کھڑے ہو کر جانوروں کی طرح پیشاب کر کے نکل آتے ہیں جانور کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا شاید یہ کوئی بڑا کمال ہے، جانور کھڑے ہو کر کھاتا ہے تو اس نے بھی شروع کر دیا۔

ایک بزرگ نے فرمایا اور ترقی کی کہ ہم نے دیکھا کہ جانور کے سر پر ٹوپی نہیں ہے تو ٹوپی اتار دو، تو جانور بنتا ہے، جانور نہ سر پر ٹوپی پہنتا ہے اور نہ بیٹھ کر کھاتا ہے اور نہ وہ بیٹھ کر پیشاب کرتا، ہم نے کہا یہ بڑا کامیاب ہے اس کی پیروی کرو۔ نبی کریم ﷺ

کی پیروی کی ضرورت نہیں ہے۔

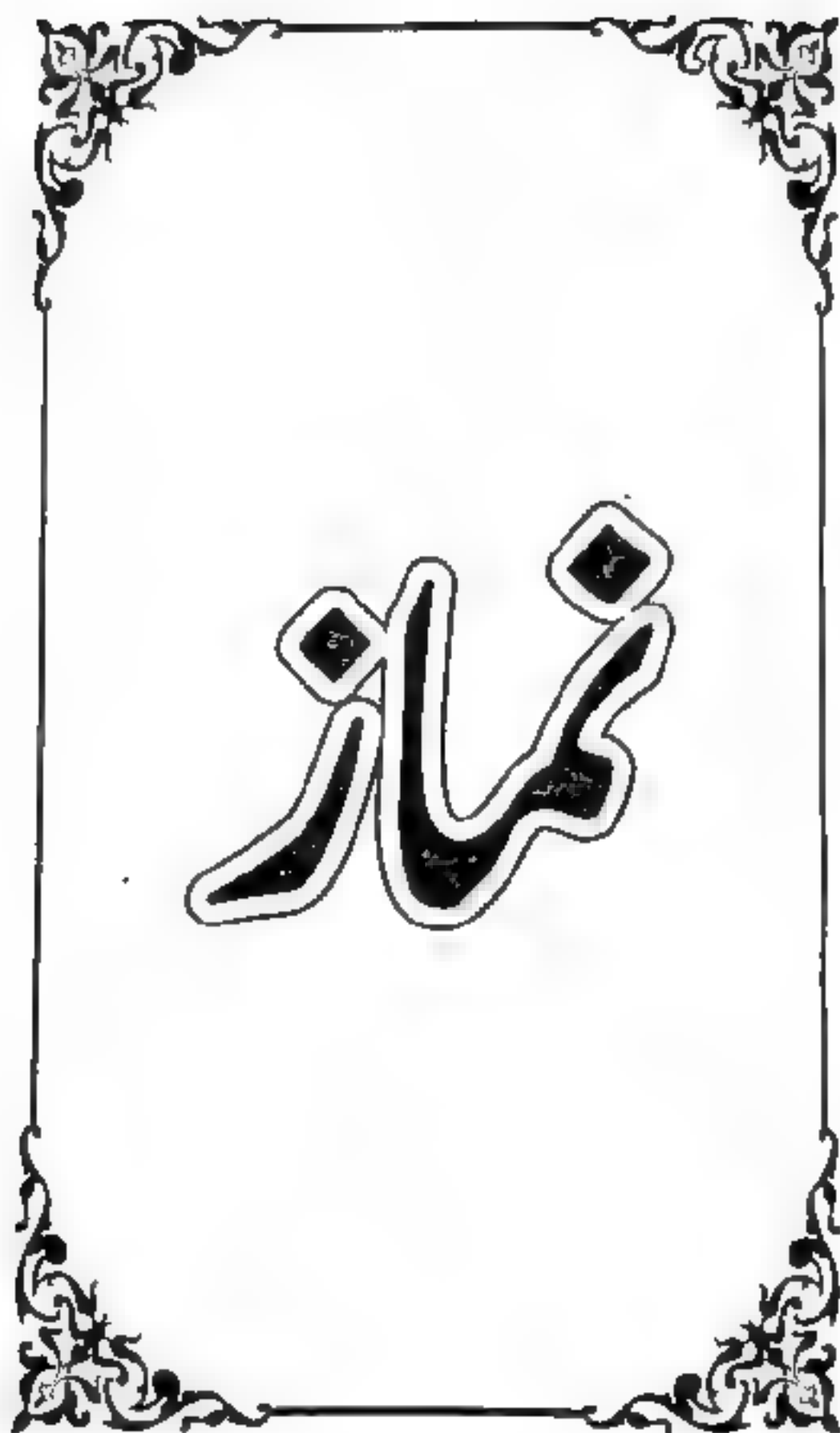
اس لیے میرے محترم دوستو! اور میرے بزرگو!

ذرا سوچو اور عقل سے کام لو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں کیا حکم دیا؟ ہم صفائی اختیار کرتے ہیں اچھی بات ہے لیکن صفائی کے ساتھ آگے بڑھیں اور پاکی اختیار کرنے کی کوشش کریں، کوشش کرنی چاہئے کہ ہر وقت انسان وضو میں رہے۔

لکھا ہے انسان وضو میں ہوتا ہے، یہ ایسا ہے جیسے قلعہ میں محفوظ ہے اور جب انسان وضو میں چلتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتی ہیں اور اگر بے وضو ہونے کی حالت میں اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو فرمایا کہ اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تم نے پاکی نہیں اختیار کی۔

اللہ تعالیٰ کا قرآن تعریف کرتا ہے ان لوگوں کی جو پاکی رکھنے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ نے پاکی کو ایمان کا حصہ کہا ہے۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

نماز

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى
 اما بعد افاغوذ بالله من الشيطان الرجيم ۝ بسم الله
 الرحمن الرحيم ۝ وَاَمْرٌ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ
 عَلَيْهَا لَا نَسْنَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرُفُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ۝
 (سورہ بقرہ)

(اے محمد) اپنے گمراہوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس کے پابند
 رہئے۔ ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے، معاش تو آپ کو ہم دیں گے اور
 بہترین انجام پر نیزگاری کا ہے۔

میرے مسلمان بھائیو!

اللہ تعالیٰ نے مسلمان پر ایمان لانے کے بعد سب سے بنیادی اور اہم ذمہ داری
 جو اس کو سونپی وہ نماز کی ادائیگی ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ
 ﷺ نے فرمایا: نماز چھوڑنا مومن بندے اور کفر کے درمیان (کی دیوار کو ڈھا دیتا)
 ہے۔

اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا:

ہمارے اور منافقوں کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے لہذا جس نے نماز چھوڑی

وہ کافر ہو گیا۔ (رواہ احمد، ترمذی، نسائی، اسلمہ)

جب صبح ہوتی ہے تو صبح ہوتے ہی اپنے مٹ نعل میں بکنا انسان کی فطری طلب اور فطری خواہش ہے کہ کوئی صبح اپنی تجارت پر نکلتا ہے کوئی اپنی زراعت پر نکلتا ہے اور کوئی اپنی ملازمت پر نکلتا ہے، کوئی پڑھنے کے لیے جاتا ہے اور کوئی پڑھانے جاتا ہے کوئی علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے اور کوئی علم دینے کے لیے جاتا ہے۔

مسلم اور غیر مسلم کا فرق

حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے کہ نماز چھوڑنا آدمی کو کفر سے ماردیتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ بندہ اور کفر کو ملانے والا چیز صرف نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے اذان کے بعد تمام کاموں کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فریضہ کی طرف آتا ہے جبکہ غیر مسلم فریضہ کی طرف نہیں آتا اور نہ ہی اس کے لیے نماز اہمیت کی حامل ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ ﷺ نے صاف الفاظ میں مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کو ذکر فرمادیا کہ وہ نماز چھوڑتا ہے۔

چنانچہ ایک دوسری حدیث میں حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے یہ فرمایا کہ

”میں نے تمہاری امت پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور اس کا میں نے اپنے لیے عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان پانچوں نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔“

ایک اور حدیث میں یہ مضمون اور وضاحت سے آیا ہے کہ

”حق تعالیٰ نے پانچ نمازیں فرض فرمائی ہیں، جو شخص ان میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے، اچھی طرح وضو کرے اور وقت پر ادا کرے خشوع و خضوع سے پڑھے، حق

تعالیٰ شانہ کا عہد ہے کہ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے اور جو شخص ایسا نہ کرے اللہ تعالیٰ کا کوئی عہد اس سے نہیں، چاہے اس کی مغفرت فرمائیں، چاہے عذاب دیں۔

اسی لیے فرمایا کہ صحابہ کرم رضی اللہ عنہم کے زمانے میں تارک نماز تو بہت دور کی بات جماعت کی نماز کو ترک کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ راز سے وہی شخص غیر حاضر ہوتا تھا جس کا نفاق کھلا ہوا تھا، مسلمانوں کو معطوم ہوتا تھا کہ یہ شخص منافق ہے۔ اس لیے صحابہ کرم رضی اللہ عنہم میں سے کوئی اگر دو، دیموں کے سہارے سے چل سکتا تو اسے لا کر صف میں کھڑا کر دیتا۔

ثابت ابن عمر بن عبد اللہ کا واقعہ۔

ثابت ابن عمر بیمار ہیں گھر میں ہیں۔ اذان کی آواز سنی تو بیٹوں سے کہا: بیٹو! مجھے بے جاؤ، بیٹوں نے کہا ابا جان! آپ بیمار ہیں آپ کو کیسے ملے جائیں؟ فرمایا: میں اذان کی آواز سن رہا ہوں، اللہ کا مناد پکار رہا ہے حی علی الصلوٰۃ آؤ نماز کی طرف، حی علی العلاج..... آؤ کامیابی کی طرف، لہذا جیسے بھی ہو سکے مجھے اٹھ کرے چلو۔

کہتے ہیں کہ والد کو اٹھ کر بیٹے لے گئے اور صف میں کھڑا کر دیا، مغرب کی نماز میں آخری رکعت کے آخری سجدے میں ان کا انتقال ہو گیا، ان کے ساتھیوں نے بتایا کہ ہم نے ثابت کو یہ دعا کرتے سنا تھا کہ یا اللہ! اچھی موت دیجئے گا اور بری موت سے بچائیے گا، اس سے اچھی موت اور کون سی ہوگی کہ نماز پڑھتے ہوئے خدا بلا لے۔ زمانہ حال میں کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک جاسننے والے بتا رہے تھے، انہوں نے اپنی مسجد میں دیکھا کہ فجر کے بعد ایک نمازی نے نماز پڑھی اور سام پھرنے کے بعد تسبیح تکیں اس کے بعد دعا کر رہے تھے، ہاتھ اٹھے ہوئے تھے کہ گر

گئے اور روح قبض ہو گئی۔ سبحان اللہ.....!

نماز وہ اہم ترین عبادت ہے کہ جس کی معافی شریعت میں کسی مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ روزے کی معافی ہے، زکوٰۃ و حج اور دیگر ارکان میں رخصت و اجازت ہے، لیکن نماز اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم ترین حکم ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی رخصت عطا نہیں فرمائی، یہ بیمار سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو نماز بھی نہ پڑھے ایسا نہیں بلکہ نماز پڑھے گا، کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ جائے بیٹھ بھی نہیں سکتا تو لیٹ جائے، اشارے سے پڑھے، وضو نہیں کر سکتا، بیماری کی وجہ سے پانی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تو تیمم کر لے، اہل نہیں سکتا تو اشارہ کر لے، لیکن نماز کسی صورت معاف نہیں۔

غزوہ احزاب کا واقعہ

غزوہ احزاب میں جس میں مشرکین و یہود سب ملکر مسلمانوں کے غدار جمع ہو گئے تھے میدان میں دشمنوں نے حمد کیا اور مسلمانوں کو اس مشغول رکھا کہ عمر کی نماز نکل گئی، رسول پاک ﷺ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نماز کیوں نکلی؟ اس لیے نہیں کہ وہ کسی دنیاوی کام میں مشغول تھے، کھانے پینے میں مشغول تھے۔ ایسا نہیں تھا بلکہ وہ اللہ کے راستے میں تھے اور دین کی سر بلندی کے لیے جہاد کر رہے تھے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ لیکن اس موقع پر بھی رسول پاک ﷺ کی نماز ضائع ہو گئی تو آپ کی زبان مبارک سے ان مشرکین کے لیے بد دعا نکلی، فرمایا

مَلَأَ اللَّهُ بَيْوتَهُمْ رِقَبًا وَهُمْ سَارٍ يَغْلُو مَا عَنِ الصَّلَاةِ

الوسطی ای صلاة العصر (رواہ البخاری)

”اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھروے انہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے غافل کر دیا۔“

کتنے سخت الفاظ ہیں اور کتنی سخت ناراضگی ہے اور کتنی زبردست پریشانی کا اظہار

ہے کہ سرور کائنات ﷺ میدان جہد میں اللہ کے راستے میں ہیں دین کی سر بلندی کے لیے کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود نماز نکل جانے پر آپ کو سخت صدمہ ہے اور آپ نے ان کفار و مشرکین کے بے سخت الفاظ میں بددعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔

نماز کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے پہلوں کے نا اہل جانشین تھے فرمایا:

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلْفٌ أَصَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا

الشُّهُوبَ فَسَوْفَ يَنْقُوزُونَ عِثًا ۝ (سورہ مریم)

نا اہل جانشین کی پہلی نشانی کہ وہ نماز کو ضائع کرتا ہے اس لیے فرمایا کہ پہلوں کے نا اہل جانشین آگئے، نا اہل لوگ ان کے منصب پر فائز ہو گئے اور انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، اللہ تعالیٰ کے اس اہم فریضے کو چھوڑ دیا۔

آنحضرت ﷺ کا نماز کے بارے میں پیارا جملہ:

حضور اقدس ﷺ کا وہ جملہ کتنا پیارا ہے جو نبی اکرم ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ

سے فرمایا:

ارحنا بها يا بلال

اے بلال! ہمیں راحت پہنچاؤ اس نماز کے ذریعے سے۔

اسی طرح آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہ

فِرَّةٌ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

میری آنکھوں کی شگڑ نماز میں ہے۔

جیسے انسان جب ایک اچھی چیز کو دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے۔ اگر انسان گھر

میں آئے اور اس کی مرضی کی چیز اور اس کی خواہش کے مطابق کوئی چیز دسترخواں پر اس

کے سامے آجائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اور وہ کہتا ہے کہ آج تو میں یہی چاہ رہا تھا، گھر والوں نے بنادیا۔

سرور کائنات ﷺ نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دور دور سے مساجد میں تشریف لاتے تھے نماز جیسے عظیم الشان فریضے کی ادائیگی کے لیے، اور وہ مسجد میں حاضر ہو کر نماز ادا کرتے تھے، آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے، پڑھ لیں گے گھر میں، مسجد میں کون سا ضروری ہے، خود سوچئے! کہ اگر مسجد میں نماز پڑھنا ضروری نہ ہوتا تو مکہ معظمہ میں پہلے مسجد نہ بنائی جاتی، اللہ تعالیٰ نے جس کے متعلق ارشاد فرمایا

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى
لِّلْعَالَمِينَ ۝

اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہیں کہ مکہ میں پہلے اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا گیا، عبادت خانہ بنایا گیا، سب سے پہلے کعبہ اللہ کی تعمیر ہوئی پھر بعد میں آبادی ہوئی۔ رسول پاک ﷺ یہ تشریف لے گئے سب سے پہلے آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی بعد میں اپنے لیے حجرے بنائے، مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں یوں فرمایا گیا:

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۝

اسی لیے اللہ کے پاک رسول ﷺ نے فرمایا کہ

روئے زمین کا بہترین خطہ مسجدیں ہیں اور بدترین خطہ بازار ہیں۔

اب جسے بازار میں مزا آئے اور مسجد میں نہ آئے تو یہ خود ہی فیصدہ کریں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ بازار بدترین جگہ ہے، ہاں ضرورت کے لیے جانا منع نہیں ہے، جیسا کہ ہاتھ روم گندی جگہ ہے لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ ضرورت کے لیے بھی

نہیں جاسکتے، ضرورت کے لیے تو جاسکتے ہیں لیکن وہاں بیٹ نہیں سکتے، یہ سوچ کر کہ جی میری چاریائی یہاں لگا دو، بہت خوبصورت باتھ روم بنا ہوا ہے، میں نے اس پر دو لاکھ روپے خرچ کیا ہے چو ایک رات اس باتھ روم میں گزاروں، اسی طرح، رکیب جائیں ضرورت پوری کریں اور آجائیں، بلا ضرورت جانا کہ چھوٹی چکر لگا کر آجاتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے، اگر مسجد میں آتے ہیں تو کہتے ہیں مولوی صاحب! نم ہو گیا ہے بس کریں، دو منٹ زیادہ لگا دیئے ہیں آپ نے۔ یہ درست طریقہ نہیں۔

تو جس کو مسجد میں مرہ نہیں آتا اسے گھٹن محسوس ہوتی ہے، بازار میں جا کر وہ خوش محسوس کرتا ہے اور مسجد میں اس کا دل نہیں لگتا تو یہ فیصلہ خود کریں کہ ہم کس کے ساتھی ہیں، اسی لیے کہ اللہ کے ہی نے بازار کو بدترین جگہ فرمایا اور مسجد کو بہترین جگہ قرار دیا، جو مسجد میں رہ کر خوش ہوتا ہے وہ بہترین انسان ہے، نبی اکرم ﷺ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوا کرتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کو دہیں جا کر تے تھے، اس لیے نماز پڑھنا ضروری ہے اور مسجد میں ہی اور کرنا ضروری ہے۔

حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ:

صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ایک نابینا صحابی تھے انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! کیا میرے لیے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا ضروری ہے آپ نے فرمایا آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ تو اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ! بوقت مجھے نے والا کوئی نہیں ہوتا، میرا گھر تھوڑے فاصلے پر ہے، میں نابینا ہوں، مجھے نے میں مشقت ہوتی ہے تو کیا میرے لیے اجازت ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں، رسول پاک رضی اللہ عنہ نے ان کے عذر ورتہ کو دیکھتے ہوئے اجازت مرحمت فرمادی کہ جب تمہیں نے وار کوئی نہ ہو تو گھر میں پڑھ لیا کرو، یہ صحابی جانے کے لیے نکلا تو پیچھے رسول اللہ رضی اللہ عنہ نے ان کو واپس بلوایا اور فرمایا کہ:

”بتاؤ کہ تمہارے گھر اذان کی آواز آتی ہے“ فرمایا کہ جی ہاں اے اللہ کے رسول اذان کی آواز آتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ ”پھر میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔“

جب اذان کی آواز تمہارے کانوں میں پڑتی ہے اور تم سنتے ہو تو پھر مسجد میں آکر نماز ادا کرنا ضروری ہے۔

کتابوں میں واقعہ مذکور ہے کہ ایک صالح شخص کی جماعت کی نماز فوت ہو گئی تو انہوں نے ستائیس مرتبہ نماز ادا کر کے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اکیلے نماز سے ستائیس گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، نماز فوت ہونے کی صورت میں میرے چھبیس اجر کم ہو رہے تھے لہذا اب یہی کر سکتا ہوں کہ اس نفس سے کہوں کہ تو نے سستی کی، غفلت کی، لہذا اب اس کا خمیازہ بھگت۔

نفس کا علاج یہی ہے کہ نماز کو ستائیس مرتبہ پڑھنا کہ تمہاری اصلاح ہو جائے۔

نماز ایک تحفہ:

نماز اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے ایک اہم ترین حکم ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جتنے حکام رسول پاک ﷺ پر نازل فرمائے سب زمین پر نازل فرمائے لیکن جب نماز جیسے فریضہ کو آپ ﷺ پر نازل کیا جانے لگا تو آپ کو معراج پر لے جایا گیا، آسمانوں پر بلایا گیا اور وہاں یہ حکم آپ کو دیا گیا، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ دراصل نماز یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کو ایک گفٹ ہے، ایک ہدیہ اور ایک تحفہ ہے، اور ہر وہ چھوٹا جو اپنے بڑے سے ہدیہ نہ لے نا لائق چھوٹا ہے، اس لیے کہ بڑا جو ہدیہ دے گا اپنی مثال کے مطابق دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تو بہت بڑے ہیں۔

اس لیے فرماتے ہیں کہ ”اللہ اکبر“ کا ترجمہ یہ نہیں کریں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور بھی بڑا اور اللہ تعالیٰ ان سے بڑے ہیں، وزیر

اعظم ہے فرمایا نہیں، ”اللہ اکبر“ اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی طرف کوئی پہنچ نہیں سکتا تو اس بڑے نے جو یہ رسول پاک ﷺ کے ذریعے سے ہمیں دیا اور آج کوئی انسان اسے قبول نہیں کرتا کتنا کام انسان ہے۔
بقول مولانا احمد علی لاہوری وہ فرماتے ہیں کہ وہ پاگل ہے۔

پاگل اور عقلمند میں فرق

ایک ہوتا ہے سمجھدار اور ایک ہوتا ہے پاگل، پاگل اس کو کہتے ہیں جو اپنا کام نہ پہچانے، ہم نے ایک آدمی کو رکھا ہے ایک کام کے لیے کہ بھائی آپ نے اس باغ کو پانی دینا ہے آپ نے اس جگہ کو صاف کرنا ہے سارے کام کریں لیکن جگہ کو صاف نہ کرے تو ہم کہیں گے کہ یہ پاگل آدمی ہے کسی کام کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطَاعُونِي ۝ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ۝

میں نے تو انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں ان سے رزق کا ارادہ نہیں کرتا، بلا شکر رزق دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔

اب جب صبح ہوتی ہے تو ہم میں سے کتنے ہیں جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور کتنے ہیں جو فجر پڑھے بغیر دفتر جاتے ہیں اور سن لو کہ صاف حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”جو شخص صبح کی نماز کے لیے جاتا ہے تو گویا وہ ایمان کا جھنڈا لیکر چلتا ہے اور جو شخص صبح بازار جاتا ہے تو گویا وہ شیطان کا جھنڈا لیکر چلتا ہے۔“

جس نے صبح کی، رات عافیت میں گزاری، بہترین چارپائی پر گزاری، اسیر کنڈیشنڈ کمرے میں گزاری، راحت و آرام سے رات گزر گئی، اس کو کوئی تکلیف نہ ہوئی لیکن پھر بھی اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، یہ کتنا ناشکر انسان ہوگا؟ اور جناب

منہ ہاتھ دھو کر، ناشتہ کر کے روانہ ہو گیا بازار کی طرف، اللہ کے نبی ﷺ نے فرمایا
 ”اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے۔“

فجر کو پڑھو اور مسجد میں آؤ، نہیں تو کم سے کم گھر پر پڑھو، وقت پر پڑھو۔ لیکن کہتے
 ہمارے گھر ایسے ہیں کہ پورا کا پورا گھر سویا ہوا ہے فجر کی نماز قضا کر دی ہے۔ کوئی بھی
 ان میں سے فکر کرنے والا نہیں ہے۔

پھر کہتے ہیں کہ اتنی! یہ مسئلہ ہو گیا ہے آپ کوئی تعویذ دیدہ۔ جتنے۔ فلاں مسئلہ ہو گیا
 ہے، کوئی اچھا سا عامل ہو تو بتائیں۔ سب سے بڑا عامل انسان خود ہے اگر نیک اعمال
 کرنے والا بن جائے۔ نماز نہیں پڑھیں گے، تلاوت نہیں کریں گے، ذکر نہیں کریں
 گے، گانے سنیں گے، ٹی وی چلے گا، ڈرامے دیکھے جائیں گے، تو کیا برکتیں آئیں گی؟

برکت تو نماز میں ہے

ٹی وی میں نہیں۔

برکت تو ذکر و تلاوت میں ہے

ڈراموں میں نہیں۔

برکت دعاؤں میں ہے

خرافات میں نہیں ہے۔

اب جس گھر میں ٹی وی ہو اور ایسا کون سا گھر ہے جس میں روزانہ ٹی وی نہ چلتا
 ہو اور کون سا گھر ہے جس میں روزانہ ڈرامے نہ دیکھے جاتے ہوں، کیا یہ سب شیطانی
 اعمال نہیں ہیں؟

اب جب شیطانی اعمال کی خوشیوں اور بے برکتیاں گھر میں آتی ہیں تو پھر محبت
 انتشار سے مل جاتی ہے، پریشانیاں آ جاتی ہیں اس لیے کہ خوشیوں ہوتی ہیں چنانچہ
 آپ ﷺ نے فرمایا:

”جب مومن مرجاتا ہے تو گھر کا وہ حصہ جس میں وہ مومن نماز ادا کیا کرتا تھا وہ

بھی روتا ہے ہائے! مجھ پر عبادت کرنے والے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔
تو سمجھ دار آدمی وہ ہے جو اپنے کام کو پہلے کرے۔

ایک شخص کراچی آتا ہے اور اس کے آنے کا مقصد کیا ہے کہ جی وہ کسی کی تعزیت کے لیے آیا ہے مثلاً اب وہ تعزیت کے لیے آیا اور ایئر پورٹ سے سیدھا بازار چلا گیا اور کہتا ہے کہ سنا ہے کہ فلاں ہوٹل میں ناشتہ بہت اچھا ملتا ہے اور وہاں ناشتہ کرنے لگ گیا اور پھر اس نے کہا چلو زر بازار سے خریداری بھی کر لوں اور ادھر جنازہ بھی ہو گیا کفن بھی ہو گیا دفن بھی کر دیا گیا۔ یہ جب آئے گا تو لوگ اس کو کہیں گے کہ دیکھو! اس پاگل کو، اس بے وقوف کو دیکھو، یہ کراچی جنازہ پر آیا تھا، نہ جنازے میں شریک ہوا، نہ کفن دفن پر موجود تھا بلکہ بازار چلا گیا کہ کراچی میں فلاں ہوٹل کا ناشتہ بڑا اچھا ہے۔ یہ بڑا بے وقوف آدمی ہے۔ پہلے یہ جنازے میں شریک ہوتا پھر بعد میں جو وقت ملتا اپنا کام کر لیتا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اس لیے میرا اور آپ کا پہلا فریضہ نماز کی ادائیگی ہے، عبادات کا اہتمام ہے، اس سے جو وقت بچ جائے گا اور بہت سا وقت بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت وقت دیا ہے پھر اپنے اور کام کر لیں اور جس نے نہ فجر پڑھی، ظہر بھی نہ پڑھی، عصر بھی نہیں پڑھی تو یہ ہے پاگل انسان۔ جس نے اپنے مقصد کو نہیں سمجھا اللہ نے اس کو جو بتلایا اس کو وہ مقصد نہیں سمجھ رہا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم ہیں پاگل جو اس حقیقت کو نہیں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، رزق دینے والا تو میں خود ہوں۔

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

اے نبی! اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، یہ نہیں فرمایا کہ درخواست کرو مینا نماز پڑھو بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ

اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے اور خود بھی اس پر پابند رہتے۔

”لا تسئلک رزقا من غیرک“

ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے۔ رزق تو ہم آپ کو دیں گے، اب جب دکاندار نماز کے لیے جاتا ہے ادھر سے گاہک آ جاتا ہے، اب یہ ایک طرف دیکھتا ہے نماز کا وقت ہے اور دوسری طرف دیکھتا ہے کہ گاہک ہے، پیسہ ہے، کیا کریں؟ لیکن نماز کا فریضہ پہلے ہے۔

سعید بن مسیب کی مسکراہٹ

سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہارتا بعین میں سے ہیں ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اشفاق کے وقت ہنس رہے تھے، کسی نے کہا کہ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ فرمایا کہ اس پر ہنس رہا ہوں کہ الحمد للہ چالیس سال سے میرا معمول تھا کہ اذان ہوتی تھی اور سعید بن مسیب مسجد میں ہوتا تھا۔

اذان سے پہلے مسجد میں پہنچنے والے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جو مسجد میں آتا ہو اس کے مومن ہونے کی گواہی دو، تو جو مسجد میں نہ آئے، ہم نے کبھی نماز میں دیکھا ہی نہ ہو، کیا کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں؟

اللہ کے نبی ﷺ نے فرمایا کہ جو مسجد میں آتا ہے نماز پڑھتا ہے، اس کے مومن ہونے کی گواہی دو اور جو مسجد میں نظری نہیں آتا اس کے بارے میں نہیں فرمایا۔

اس لیے عزیز دوستو!

نماز وہ اہم ترین فریضہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر عاقل و بالغ مرد و عورت پر فرض فرمایا ہے اور بیمار و صحت مند، مسافر و مقیم کسی کے لیے بھی معافی نہیں رکھی۔

پھر ایمان کا کیا مطلب اور کلمہ توحید پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ وہ کون سا ایمان ہے جو ہم سے نماز بھی نہیں پڑھوا سکتا، پھر دیگر اعمال کیسے کروائے گا، جو ہمیں مسجد میں نہیں

لا سکتا، جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکا سکتا وہ ایمان ہم سے اور اعمال خیر کیا کروائے گا؟

مردوں کے لیے اسے مسجد میں ادا کرنا واجب اور ضروری ہے، اگر وہ مسجد میں نماز بغیر عذر کے نہیں پڑھتا اور گھر میں ہی پڑھ لیتا ہے تو اس کے متعلق رسول پاک ﷺ نے فرمایا اس کی نماز نہیں ہوتی یعنی وہ نماز کے اجر و ثواب سے محروم رہے گا۔ رسول پاک ﷺ آخری عمر میں بیمار ہوئے، دو صبح کرام کے سہارے آپ کو مسجد میں لایا گیا آپ کو صف میں بٹھایا گیا۔

آپ ﷺ کی آخری وصیت:

اسی لیے جب رسول پاک ﷺ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے

الصلوة الصلوة وماملکت ایمانکم

اے لوگو! نماز کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام کرو۔

اپنی آخری وصیت امت مسلمہ کے نام الصلوة الصلوة

گویا رسول اللہ ﷺ نے یہ بات بتلا دی کہ اے مسلمانو! میری تیئیس (۲۳) سالہ محنت کا خلاصہ اور لب لباب امت کو خدا کے سامنے کھڑا کرنا ہے۔ اگر یہ امتی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا نہیں ہوا تو اس نے اپنے نبی کی ۲۳ سالہ محنت کو بے نتیجہ بنایا ہے۔ آپ گویا کہ اپنی وصیت سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میری ۲۳ سالہ ایمان کی محنت اور دین کی محنت کا نچوڑ یہ ہے کہ اس امت کو مسلمان مومن بنا کر صحیح عقیدہ دے کر اسے اللہ کے سامنے کھڑا کرنا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بہ سجود کرنا تھا اور اگر اس امتی نے اس دعوت کو قبول کر لیا تو فیہما، ورنہ یہ نبی کی تیئیس سالہ محنت پر پانی پھیر رہا ہے، اور آپ کی وصیت سے انکار کر رہا ہے۔

اس لیے میرے دوستو! نماز ثواب کا کام سمجھ کر نہ پڑھو، اگر پڑھ لی تو صحیح ہے اور اگر نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں، یہ ثواب نہیں بلکہ فریضہ ہے، ذمہ داری ہے نماز نہ پڑھنے والا، اللہ کے نبی نے اس کے متعلق فرمایا کہ ”یہ منافق ہے“ قرآن کریم نے اس کے متعلق فرمایا

إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى

نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں پھر نماز کا وقت ہو گیا، پھر مؤذن نے اذان دے دی، جیسے کوئی بہت بڑا پہاڑ رکھ دیا ہے، دفتر کی طرف دوڑے ہوئے جائیں گے، دکان کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے، رات کو نماز کے لیے اٹھنا بڑا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کو منافق بتایا ہے جن پر نماز گراں گذرتی ہے ان کے بارے میں فرمایا کہ

”جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔“

یہ منافق ہیں مومن نہیں۔ مومن تو وہ ہے جو فوراً اللہ کی نداء پر کھڑا ہو جاتا ہے۔

اس لیے عزیز دوستو! میرے مسلمان بھائیو!۔

میری، آپ کی اور ہر مسلمان کی یہ خواہش ہو کہ جس طرح ہمارے بازار آباد ہیں اس سے زیادہ ہماری مسجدیں آباد ہونی چاہئیں، مسجدیں نمازیوں سے بھری ہونی چاہئیں، ہمارے محلے کا ہر عاقل و بالغ مرد نماز پڑھنے والا ہو، مسجد میں آنے والا ہو، میں نماز پڑھنے والا ہو جاؤں، میرا بچہ بھی نماز پڑھنے والا ہو، میرا بھائی بھی نماز پڑھنے والا ہو، سارے اس فریضے کو ادا کرنے والے ہوں، اس لیے کہ یہ اہم ترین فریضہ ہے جو ہماری طرف متوجہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نا اہل لوگ اپنی نمازوں کو ضائع کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔

خود پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے تمام افراد کو بھی نمازی بنانے کی

کوشش کی جائے۔

اگر میرے گھر کے اندر چوکیدار بے نمازی ہے تو یہ منحوس آدمی ہے، اور اگر یہ ٹیوٹر بے نمازی ہے تو یہ منحوس آدمی ہے۔ کھانا پکانے والا ہے بے نمازی ہے تو اس کا کھانا منحوس ہے، میرے گھر کا کوئی فرد بھی بے نمازی نہ رہے، نماز پڑھنے والا جب اپنا کام کرے گا تو اس کے کام میں برکت ہوگی، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، اس لیے کہ پہلے وہ اللہ تعالیٰ کا فریضہ ادا کر کے پھر اپنا چتر کام کرتا ہے۔

لہذا ہماری کوشش ہو کہ میرے گھر کا کوئی فرد بے نمازی نہ ہو، جس طرح میں کام کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ میرا کام کیا یا نہیں، اسی طرح میں ہر ہر فرد سے نماز کے بارے میں پوچھوں کہ نماز پڑھی یا نہیں، میرے گھر میں کوئی بے نمازی اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑنے والا نہ ہو اور میرے ساتھ رہنے والا، نماز پڑھنے والا ہو جو اللہ کے حکم کو مانے اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتا ہو۔

جب ہمارے ساتھ ایسے افراد ہوں گے تو ہمارے کاموں میں برکت ہوگی، ہمارے گھروں کے اندر برکت ہوگی، ہر چیز کے اندر خیر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس میں خیر کے راستے پیدا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے (آمین)

واخرو دعوانا ان الحمد لله رب العلمین

تعظیم شعائر اللہ

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى
 اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ۝ بسم الله
 الرحمن الرحيم ۝ ومن يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ
 تَقْوَى الْقُلُوبِ ۝ (سورہ حج ۳۲)

میرے دوستو بزرگوار!

اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے

جو شعائر اللہ کی تعظیم کرے گا تو اب عمل قلب کے تقویٰ کی علامت ہے۔

شعائر اللہ کیا ہیں؟

شعائر اللہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین پر علامت ہیں، نشانی ہیں،
 مثلاً مسجد ہے تو مسجد شعائر اللہ کہلاتی ہے، مسجد اللہ تعالیٰ کے دین کی نشانی ہے۔ کعبہ
 اللہ، کتاب اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی نشانیاں ہیں۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کے ہاں شعائر اللہ کی تفصیل:

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ شعائر اللہ کی بڑی نشانیاں

چار ہیں۔

(۱) شعائر اللہ کی سب سے بڑی نشانی قرآن کریم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے جس نے پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج کیا ہے بلکہ جنات کو بھی کیا ہے، جیسے قرآن کریم میں آیا ہے:

قُلْ لِّسِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ
هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ

اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ اگر تمام انسان و جن جمع ہو کر بھی قرآن مجید کا مثل (نقل) لانا چاہیں تو نہیں لاسکتے

سب سے بڑی عداوت قرآن پاک ہے۔

(۲) جناب نبی اکرم ﷺ ہیں۔

(۳) کعبۃ اللہ ہے جو سارے سمانوں کا مرکز ہے جیسے قرآن میں آتا ہے:

جَعَلَ اللَّهُ الْكُعبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهَرِ
الْحَرَامِ

لوگوں کی بقا کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جب تک کعبہ باقی ہے مسلمانوں کا وجود باقی ہے اور یہ دنیا باقی ہے۔

(۴) چوتھی بڑی نشانی نماز ہے۔ دین کے شعائر اور علامات بہت ہیں۔ مثلاً قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

إِنَّ الصَّلَاةَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

مسجد حرام کے اندر تو آپ کو صفاء اور مروہ کی پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شعائر اللہ ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی نشانی ہے۔ اس لیے کہ صفاء پر بھی پہنچ کر حاجی کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور جب وہ مروہ پہنچتا ہے تو وہاں پر بھی یہی کلمات دہراتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی ان جگہوں میں بیان کی جاتی ہے اس لیے فرمایا کہ یہ شعائر اللہ ہیں۔

اب آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شعائر اللہ کیا ہیں؟ یعنی وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے دین سے منسوب ہیں تو ان تمام چیزوں کی تعظیم کرنا ان کا احترام کرنا "من تقوی القلوب" یہ دل کے تقویٰ کی علامت ہے۔

یعنی جو شخص دین سے منسوب چیزوں کی تعظیم کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں تقویٰ اور ایمان ہے اور جو دین سے منسوب چیزوں سے نفرت کرے گا تو یہ اپنی فکر کرے کہ اس کا دل تقویٰ اور ایمان سے خاں ہے۔

دل میں تقویٰ ایمان اور اللہ تعالیٰ کی عظمت موجود ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت ہو اور پھر اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف منسوب کوئی چیز ہمیں حقیر نظر آئے یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔

اس کی یہ ایک آسان مثال آپ کو دیتا ہوں، ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے اور بچوں کو ماں باپ سے محبت ہوتی ہے چونکہ آج کل ماں باپ سے محبت کم ہو گئی ہے اس لیے بچوں والی مثال دے رہا ہوں۔ جب بچوں سے محبت ہوتی ہے ہمیں تو جو بچے کے کپڑے ہیں وہ بھی ہمیں پیارے لگتے ہیں کہ یہ میرے بچہ کا جوڑا ہے، یہ جوتا میرے بچہ کا ہے، آپ کے دل میں ایک اختیار رہی محبت ہے کہ آپ کو بچہ کی ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ جس طرح آپ کو بچہ سے محبت ہے اسی طرح جس سے محبت ہو گئی اس کی متعلقہ چیزوں سے آپ کو خود بخود محبت ہوگی۔

اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ جس کے دس میں ہماری محبت ہو گئی تعظیم ہو گئی تعلق ہو گیا تو اسے شعائر اللہ یعنی ہمارے دین کے جتنے امور ہیں ان سے محبت ہو گئی اور ان کی تعظیم اس کے دس میں ہو گئی، چنانچہ دین کی طرف منسوب نماز اعظم شعائر اللہ ہے تو کوئی مسلمان نماز کی عظمت کا انکار نہیں کر سکتا۔ نماز مسلمان مسجد میں پڑھتے ہیں تو مسجد کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ جب مسجد کی عظمت کا انکار نہیں کیا جاسکتا تو مسجد کے متعلقہ

جملہ امور کی عظمت بھی مسلمان کے دس میں ہونی چاہیے مثلاً امام مسجد ہے، مؤذن ہے، معلم مسجد ہے اس سب کی تعظیم دس میں ہوگی۔

آج ہمارا تعلق دین سے برائے نام ہے۔ اس لیے دارھی کا مذاق اس مملکت میں اڑا یا جا رہا ہے۔ پردے کا مذاق، عہدہ کی تحقیر ہمارے اس ملک میں اڑائی جاتی ہے یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق دین سے ہے۔

اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں دین کی عظمت اور احترام نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **يَا شُعَارَ اللّٰهِ كِي تَعْظِيْمُ فَايْهَا مَن تَقْوٰى الْقُلُوْبُ** "یہ دس کا تقویٰ ہے یہ دل کا ایمان ہے۔"

لیکن آج کہتے ہیں کہ بڑی شاندار مسجدیں بنی ہوئی ہیں فضاں جگہ بڑی بہترین مسجدیں بنی ہوئی ہیں لیکن دوسری طرف کچھ اور بھی بنا ہوا ہے۔ یہ دعویٰ نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے کہ مسجدیں تو بڑی بڑی ہوں گی لیکن عبادت اور تقویٰ اور اخلاص سے خالی ہوں گی، پورے پورے نمازیوں میں ایک نمازی بھی خشوع والا نہیں ہوگا۔

ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کا واقعہ:

ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ شروع میں عام زندگی گزارتے تھے اور اپنے نفس پر زیادتی کرنے والوں میں سے تھے۔ ایک دن بازار جا رہے تھے تو ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے دیکھا کہ ایک کاغذ پڑا ہوا ہے کہ اس پر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے اور لوگ اس پر چلے جا رہے ہیں اس پر پاؤں رکھ رہے ہیں اور اس کو روند رہے ہیں تو ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے اس کاغذ کو اٹھا لیا اور اس کو صاف کیا اور اس کو چومنا اور کہا کہ یہ میرے اللہ کا نام ہے اور پاؤں سے روندنا جا رہا ہے، اس کو لے گئے اور اس کو اپنے گھر میں ادب و احترام سے رکھا۔ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، ابراہیم اتم نے ہمارے نام کی تعظیم کی لہذا ہم نے تمہیں اپنی محبت عطا کی، ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ پھر

بعد میں بہت بڑے عبادت گزار نیکو کار اور زاہد بن گئے۔

اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت تھی انہوں نے اس چہرہ کو برداشت نہیں کیا۔

آج ہمارے یہاں اخبارات میں، رسائل میں، قرآن پاک کی آیات لکھی جا رہی ہیں، احادیث مبارکہ لکھی جا رہی ہیں پھر ان میں روئیاں فروخت ہو رہی ہیں، پرچون والے اپنے سامان دے رہے ہیں، گلیوں میں پھینکا جا رہا ہے اور نہ جانے اللہ تعالیٰ اور نبی کریم ﷺ کے ناموں کی کیا کیا بے حرمتی ہمارے ہاتھوں سے ہو رہی ہے۔

شعائر اللہ کی تعظیم، اللہ تعالیٰ کے دین کی تعظیم یہ ایمان والوں کا کام ہے۔ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے دین کی عظمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے دین سے منسوب ہر چیز کی عظمت اور محبت ہوتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو رسول اللہ ﷺ سے بھی محبت کرتے ہیں۔

اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہمارے رسوں سے محبت کرو اور جو اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو وہ قرآن کریم سے بھی محبت کرتے ہیں، اور جب قرآن سے محبت کرتے ہیں تو قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں قرآن پاک سے تو محبت ہے لیکن قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے ہمارے نزدیک من شرے میں ایک بوجھ ہے، یہ دینی مدرسہ، یہ مولوی، یہ طباطبائی علم ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ

اور یہ شعائر اللہ ہیں۔

یہ اللہ کے دین کی نشانیاب ہیں اور یہ اللہ کے دین کے محفظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّا نَحْنُ نَرُكِّمُ الذِّكْرَ وَآمَنَّا لَهُ لِحَافِظُونَ ۝

اس قرآن پاک کو ہم ے اتنا راہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔

اب اس کی حفاظت کے مختلف انداز ہیں، اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں اور مختلف راستوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، یہ دین نہ کسی کے مال کا محتاج ہے نہ کسی کے عہدے کا اور نہ کسی کی طاقت کا محتاج ہے اور نہ کسی کی قوت اور طاقت سے یہ دیتا ہے۔

نبی کریم ﷺ جب مکہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت دی۔ آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی آپ کے پاس کوئی دولت نہیں تھی۔

ولد یتیمًا بعث فقیراً

جب آپ ﷺ پیدا ہوئے تو آپ یتیم تھے اور جب چالیس سال بعد آپ کو نبی بنا کر بھیجا تو آپ فقیر تھے۔

دولت کے اعتبار تو رسول ﷺ کے پاس نہ تھے۔ چنانچہ مسلمانوں میں جو مختلف فتنے پیدا ہو رہے ہیں یہ سب فتنے یہود اور نصاریٰ کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ یہود دنیا کی وہ قوم ہے جنہوں نے اپنے والد کے ساتھ دعا کیا ہے، جسہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ دعا کیا ہے، ان کی ابتداء یہاں سے ہوئی ہے۔

یہودیوں کی ابتداء:

یہود کی ابتداء کہاں سے ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ اس کو ساتھ کیوں نہیں جانے دیتے کہ اس کو ہم چاہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ چلے اور ورزش کرے تو اس سے اس کی صحت اچھی ہوگی۔ یہ انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا۔ وانا له لحافظون ہم اس کی حفاظت کریں گے۔

وہ قوم کہ جس نے اپنے والد سے دعا کیا ہے اور ان کی تاریخ کی ابتداء یہ ہے کہ

انہوں نے اپنے بھائی سے دعا کیا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی تو یہ سب پھر، نکلے ہوئے سامنے آ گئے اور قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو فرمایا کہ کسی یہودی کو کوئی جگہ پناہ نہیں دے گی اور آوازیں آئیں گی کہ آؤ سسمان اندر یہودی ہے۔ سوئے غرقہ درخت کے، چنانچہ یہودی اسرائیل میں اپنے جنگلات میں غرقہ کے انبار لگا رہے ہیں۔

بقا تو اللہ تعالیٰ کے دین میں ہے وہ یہود و نصاریٰ کہ جن کی تاریخ کفر سے، دعا سے، مافرنیوں، اور سازشوں سے بھری پڑی ہے آج جب ہماری نظریں اٹھتی ہیں تو اسی طرف اٹھتی ہیں کہ دنیا کا تمام مالیاتی نظام ان کے پاس ہے دنیا کا تمام عسکری نظام ان کے پاس ہے دنیا کا فداں نظام ان کے پاس ہے۔

اگرے دجال جب آئے گا تو سارا نظام اسی کے پاس ہوگا یہ وہی دجال کا سلسلہ تو ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، مشکوٰۃ میں رویت ہے کہ مقام لہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے اور مقام لہ آج اسرائیل کا سب سے بڑا جنگی اڈا ہے اسی میں اس کو پکڑیں گے اور وہیں پر ہی اس کو قتل کریں گے اور پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے کہ دیکھو اس یزے سے میں اس کو مرایا ہوں۔

یہ دنیا جس رفتار سے ترقی کر رہی ہے اسی رفتار سے اس کی ہلاکت ہے۔ بقا تو ایمان میں ہے، بقا تو اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے دین میں ہے یہ چیزیں ہماری روح کو ترقی دیتی ہیں، اور وہ چیزیں جو ہمارے جسم کو قوت اور طاقت دیتی ہیں وہ عارضی چیزیں ہیں۔ جسم میں طاقت جس چیز سے آتی ہے وہ عارضی ہے۔ روح نکل جائے تو یہ بدن کسی کام کا ہے؟ بڑا تازہ جسم ہے لیکن روح جب نکل جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گلے میں ایک زنجیر ڈالی ہے اور ایک دھڑکے، یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی روح نکالی تو یہ بدن گر جائے گا۔ اور پھر گرنے کے بعد اس کو فوراً قبرستان پہنچایا جائے گا۔ ورنہ ایسی مدبو ہو جائے گی کہ ایسی بدبو کسی جانور کی بھی نہیں ہوتی۔

روح کی فکر کیجیے

انسان کے اندر سے جب روح نکل جائے تو کچھ وقت کے بعد یہ بدن نقصان چھوڑتا ہے یہ بدن بدبو چھوڑتا ہے اور جب تک اس میں روح ہے یہ بدبو نہیں چھوڑے گا اگر چہ وہ ایک سال تک بستر پر پڑا رہے۔

اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے بہت سارے لوگ صاحبِ فراش ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، بے چارے روح اندر ہوتی ہے وہ ایک سال ہو یا دس سال بستر پر ہو بد بو نہیں آئے گی۔ روح نکل جائے اور آپ ایک ہفتہ اسے کمرہ میں رکھ کر دیکھ لیں دوسرے دن ایسی بد بو آئے گی کہ اس پڑوس سب پریشان ہو جائیں گے۔

تو معلوم یہ ہوا کہ اصل ہمارے اندر روح ہے اور ہمیں فکر ہے تو جسم کی۔ روح کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے، روح کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا قرآن دیا۔ ہم اس کے ذریعے سے روح کو طاقت پہنچائیں۔ ہمیں فکر ہے کہ اپنے بدن کی کہ بدن کس طرح فٹ ہوگا؟ یہ کس طرح صحیح ہوگا، اور روح کے لیے اور اس کی غذا کے لیے کہو کہ نماز پڑھو، جواب ملتا ہے کہ اس وقت میں ورزش کرتا ہوں۔ قرآن کریم پڑھا کر دیکھتے ہیں کہ اسی وقت کلب جاتا ہوں۔ یہ کلب جانا اس جسم کو کہاں تک بھیجے گا۔ آخر ایک دن اس نے جانا ہے جبکہ بقاۃ روح کے لیے یہ ہے انسان کے لیے اصل روح ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ **وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ** لوگ پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ تو فرمایا کہ **قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي** کہہ دو کہ یہ امر ربی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رابطہ ہے جو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ من جانب اللہ رابطہ ہے اور جہاں روح نکلی اب وہ رابطہ ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک جو میں نے شروع میں بیان کیا ہے۔

وَمِنْ عَظَمِ شَعَائِرِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

جوشع نر اللہ کی تعظیم کریں یعنی وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ تحقق رکھتی ہیں۔ ان کی تعظیم کرنا ان سے محبت کرنا فاساہا میں تقویٰ القلوب یہ دل کا تقویٰ ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے ہمیں دین کی طرف منسوب ہر چیز سے ہر عمل سے محبت ہونی چاہئے۔ یہ ہمارے مومن ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہمارے متقی ہونے کی علامت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو نبی کریم ﷺ کا طریقہ ہے اسی سے محبت ایمان کی نشانی ہے۔

اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

برکتوں والا مہینہ

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى
 اما بعد! فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
 الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
 الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
 وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال خطب
 رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من
 شعبان فقال: يا أيها الناس قد جاءكم شهر عظيم
 شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله
 صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه
 بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه
 ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة
 فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة
 وشهر المواساة وشهر يراد فيه رزق المؤمن من فطر
 فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبة من النار
 وكان له مثل أجره من غير أن يقتصد من أجره شيء

قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ كُلُّ يَحْدٍ مَ يَطْرُ بِه الصَّائِمُ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطَى اللَّهُ هَذَا
الثَّوَابَ مِمَّنْ فَطَرَ صَائِمًا عَلَى مَدْفَعَةٍ لَبَسَ أَوْ شَرِبَ مِنْ
مَاءٍ وَمِنْ أَشْبَعِ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْصَى شَرِبَ لَا
يُظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْحِجَةُ وَهُوَ شَهْرُ أَوَّلِهِ رَحْمَةً
وَأَرْسَطُهُ مَغْفِرَةً وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ
مَمْلُوكِهِ فِيهِ غُفِرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ (بیہقی)

محترم دوستو اور عزیزو!

اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی میں
ایک مرتبہ پھر یہ رحمتوں اور خیروں والا مہینہ عطا فرمایا ہے، یہ ہمارے لیے سعادت اور
نیک بختی کی بات ہے، رمضان المبارک کا مہینہ کتنا خیر کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اللہ
تعالیٰ کی طرف سے کبھی عظمتیں اترتی ہیں ان کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے
کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم ﷺ رجب کا چاند دیکھتے تھے تو آپ ﷺ
دعا فرماتے تھے

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَقْعَا رَمَضَانَ

اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت پیدا فرما اور

ہمیں رمضان تک پہنچا

دو مہینے پہلے جناب نبی کریم ﷺ رمضان کو پانے کے لیے دعا فرما رہے ہیں کہ
اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک
پہنچا دے یعنی ہمیں رمضان کا مہینہ مل جائے چنانچہ پندرہ شعبان کی رات بھی اللہ تعالیٰ
کے ہاں خیر اور برکتوں کی راتوں میں سے ایک رات ہے تو گویا وہاں سے رمضان کی
خیروں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے رمضان کی برکتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا

ہے جیسے صبح صادق ہو طوع، آفتاب ہو تو اس سے پہلے ہی کچھ روشنی آنا شروع ہو جاتی ہے، چودھویں کے چاند میں پہلے سے کچھ روشنی، آنا شروع ہو جاتی ہے یہاں تک کہ چودھویں کی رات کو مکمل چاند بن کر نکل آتا ہے۔

اس طرح یہ رمضان اتنی خیر و برکتوں کا مہینہ ہے کہ چند رہویں شعبان کی شب سے ہی اس کے انوارات زمین پر آنا شروع ہو جاتے ہیں، چنانچہ رمضان کے آنے سے ایک دو دن پہلے جب شرم کا وقت ہوتا ہے عام طور پر آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ جی رمضان جیسا لگ رہا ہے، یہ کیوں کہتے ہیں اس وجہ سے کہ اس کے انوارات آہستہ آہستہ شروع ہو جاتے ہیں تو آپ عیہ السلام نے دو مہینے پہلے دعا فرمائی۔

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے شعبان کے آخری دن ایک خطبہ دیا، رمضان کے آنے سے ایک دن پہلے آپ ﷺ اہتمام کی وجہ سے صیہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع فرما کر انہیں واضح گفتگو فرما رہے ہیں، کن لوگوں سے؟ جسہیں ہم صیہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں، جسہیں قرآن ہم المؤمنون خفًا کہتا ہے کہ وہ کچے ایمان دار تھے وہ طبقہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا

رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ

ایسا مقدس طبقہ جنہوں نے براہ راست نبی کریم ﷺ سے یہ دین سیکھا اور سیکھ کر پوری دنیا کے کونے کونے میں اس کو پہنچا دیا، اسی مقدس جماعت تھی لیکن آپ علیہ السلام نے رمضان کے پیش نظر انہیں ایک دن یہ خطبہ دیا۔

عظمتوں والا مبارک مہینہ:

فرمایا

یا ایہا الناس قد جاءکم شهر عظیم شهر مبارک

اے لوگو! تم پر ایک مہینہ آیا ہے، بہت عظمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا

مہینہ ہے۔

نبی کریم ﷺ نے دو باتیں بیان فرمائیں، ایک تو یہ بیان فرمائی کہ بہت عظمتوں والا مہینہ ہے، اس مہینہ کے ہر وقت کو اللہ تعالیٰ نے عظمت دی ہے اس کا دن بھی عظمت والا ہے اور اس کی رات بھی عظمت والی ہے، رمضان کا کوئی لمحہ عظمت سے خالی نہیں۔ شہر عظیم، شہر مبارک اور یہ پورا مہینہ برکتوں والا ہے کوئی وقت رمضان کا برکت اور خیر سے خالی نہیں ہے اس کی راتیں بھی خیر والی اور دن بھی خیر والے ہیں۔ اس کی راتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے عظمت دی اور اس کے دنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے عظمت دی ہے یہ عظمت اور برکت والا مہینہ ہے گویا یہ بات بتائی کہ وقت کو ضائع نہ کرو، کمائی کا وقت آگیا۔

جیسا کہ تاجر کی کمائی کا جب وقت آتا ہے اور اس کے کاروبار کا سیزن شروع ہوتا ہے تو سیزن کے وقت میں اس کے اوقات تبدیل ہو جاتے ہیں، نظام بدل جاتا ہے اور پھر سیزن کے زمانے میں کمانے والا یہ نہیں کہتا کہ جی میرا وقت تو اس وقت تک ہے، اب میرا وقت ختم ہو گیا، نہیں! وہ کہتا ہے کہ اب تو میری کمائی کا سیزن ہے اور گویا بقول ایک اللہ والے کے کہ رمضان میں جنت کی سیل لگی ہوئی ہے جیسے، ریکٹوں میں کسی کپڑے کی سیل لگی ہوئی ہے، رمضان کے اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کی سیل اگائی ہے، کیا ہے کوئی جنت کا طالب؟ روزہ افطار کرانے والے کے لیے تین فضیلتیں:

حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا
 من فطر فیہ صائما کان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبتہ
 من النار وکان له مثل اجرہ من غیر ان ينقص من
 اجرہ شیء

جو کسی روزہ دار کو افطار کرائے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے

اور اس کو جہنم سے خلاصی ہو جائے گی۔

جو کسی روزہ دار کو افطار کروائے، اللہ کے رسول ﷺ فرماتے ہیں،

پہلے نمبر پر اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے جو افطار کرو رہا ہے۔

پھر دوسرے نمبر پر اس کو جہنم سے آزادی مل جائے گی۔

اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ اس روزہ دار کے روزے کا ثواب اس کو بھی دیدیں گے، اب جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سنا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پورا کھانا کھلانا، پورا انتظام کرنا ہوگا، تب اتنا بڑا اجر ہوگا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا:

ليس كلما يجد ما يفطر به الصائم

کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ روزہ دار کو افطار کر دے،

یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا

بعضی اللہ هذا الثواب من فطر صائم على مدقة لب

و شربة من ماء

یہ اجر تو اللہ تعالیٰ تمہیں کھجور کے ایک دانے پر، پانی کے ایک گلاس پر بھی دیدے گا، ایک کھجور کا دانہ اگر اخلاص کے ساتھ تم کسی روزہ دار کو کھلا دو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمادے گا، بتائیں اس سے سستا کوئی سوا ہے؟ کوئی آدمی ایسا نہیں جو ایک کھجور کا دانہ بھی نہ خریدے سکتا ہو، کوئی آدمی ایسا نہیں جو ایک گھونٹ لسی کسی کو نہ پے سکتا ہو، چلو پانی تو ہر ایک پے سکتا ہے، جب کی سیل لگی ہے کوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، ہم بے رمضان کو کس کمائی کا مہینہ بنادیا ہے، کوئی کمائی میں چپکا ہوا ہے، کوئی دکان میں، کسی نے اس کو کھانے پینے کا مہینہ بنادیا ہے۔ صبح، شام یہی فکر ہے کہ آج سحری میں کیا کھاؤں گا۔ اس فکر میں صبح، شام گزر رہی ہے۔

ایک طبقہ ہے کہ راتوں کو باتیں کرتا ہے اور اپنے اوقات کو سحری تک گزارتا ہے، فجر پڑھی یا نہیں پڑھی اور پھر سو گئے، سارا دن سوتا ہے۔
میرے دوستو!

رمضان کا یہ مہینہ تجارت کا مہینہ نہیں ہے، دنیا میں یہ سونے کا مہینہ نہیں ہے یہ کھانے اور پینے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کا مہینہ تو عبادت کا مہینہ ہے۔ ہم دنیا کے لیے سال کے گیارہ مہینے اپنے جسموں کو تھکا دیتے ہیں، اپنی جان لگا دیتے ہیں، لیکن یہ ہمارا جسم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھی تو کبھی تھکے، اتنی عبادت کریں اتنی عبادت کریں کہ ہمارا جسم تھک جائے، ہماری یہ آنکھیں خند کے لیے ترس جائیں۔ اتنی عبادت کریں، گیارہ مہینے نہ کر سکے ایک مہینہ تو کریں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو نبی کریم ﷺ تین باتوں کا اہتمام فرماتے۔

تین باتوں کا اہتمام:

پہلی بات: آپ ﷺ کی عبادت میں اضافہ ہو جاتا تھا۔

دوسری بات: آپ ﷺ ہاتھوں کو کھول دیتے تھے۔

تیسری بات: آپ کے مناجات میں اضافہ ہو جاتا تھا، دعاؤں میں رونے میں گڑ گڑانے میں۔

آپ ﷺ کی عبادت میں اضافہ ہو جاتا تھا، آپ رمضان کے علاوہ کتنی عبادت کرتے، احادیث میں آتا ہے: حَسْبِيَ تَوَرَّعْتُ قَدَمَاهُ آپ ﷺ رات کو اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں سوجھ جاتے تھے، پھول جاتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں: ”اللہ کے رسول آپ تو خشے بخشے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟“ آپ ﷺ نے فرمایا

نہیں تھا، ملاقات کے لیے ظہر سے پہلے یا ان سے کسی نے کہا کہ وہ جب نماز کے لیے نکلیں تو ملاقات کر لیتا۔

میں تلاوت کر رہا تھا اپنے کمرے میں، جب میں نکلا تو انہوں نے سلام کیا میں نے سلام کا جواب دیا اور اس کے بعد نماز کی نیت باندھی اور ظہر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر میں اپنے کمرے میں آگیا تلاوت شروع کر دی، وہ بیچارا بیٹھا رہا، میرا انتظار کرتا رہا پھر عصر کے لیے گیا عصر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر میں اپنے کمرے میں آگیا اور پھر میں نے تلاوت شروع کر دی۔

وہ آیا تو کہنے لگا یہ رمضان تو ہمارے پاس بھی آوے لیکن ایسا جیسا آپ کو، بخاری کی طرح آوے ایسا ہمیں نہ آوے، کہ یہ رمضان تو ہمارے شہر میں بھی ہوتا ہے لیکن ایسا ہم نے نہیں دیکھا کہ بس نمازیں اور تلاوت، لیکن ان حضرات کو پتہ تھا۔

وقت قیمتی ہے دوستو!

یہ وقت قیمتی ہے، یہ کمائی کا زمانہ ہے اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے مدارس میں رمضان میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں، حار نکندہاں مدرسوں میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن وحدیث کی پڑھائی ہوتی ہے، لیکن ہمارے مشائخ اور بزرگوں سے یہ ترتیب چلی آ رہی ہے کہ رمضان، قرآن۔ رمضان، قرآن اور نمازیں، اور کوئی عمل نہیں ہے آپ ﷺ کی عبادات میں اضافہ ہو جاتا تھا، مجھے اور آپ کو بھی رمضان کے مہینے میں اپنے اندر تبدیلی لانی چاہئے، عبادات میں اضافہ ہونا چاہئے۔

ورنہ اگر ہم جوں کے توں رہے، کہ نہیں! میں تو اپنے معمول پر ہی چلوں گا، رمضان کی خیر کو نہیں حاصل کریں گے اللہ تعالیٰ کی خیر تو بارش کی طرح برس رہی ہے، جب زمین بنی ہوئی ہو تو اس زمین میں سبزہ آتا ہے اور اگر زمین کو تیار نہیں کیا ہے تو پانی بہہ جاتا ہے، زمین کو فائدہ نہیں ملتا۔ رمضان کی خیریں اور برکتیں اتر رہی ہیں لیکن ان

خبروں و برکتوں سے جب فائدہ حاصل ہوگا، جب ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں گے، عبادات میں اصرار کریں گے، گنہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے روزہ صرف یہ نہیں کہ صبح سے شام تک ہم نے کھایا پیا نہیں، جس طرح کھانے سے روزہ ہے جس طرح پینے سے روزہ ہے اسی طرح اس زبان کا، اس کان کا اس آنکھ کا، اس ہاتھ کا بھی روزہ ہے۔ جب پورا جسم روزہ رکھے گا تو روزے کی برکت حاصل ہوگی۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ

عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

اے ایمان والو! تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کئے گئے تاکہ تم تقویٰ وار بن جاؤ۔

روزے کا مقصد:

روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ روزے سے انسان کو تقویٰ ملتا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟

تقویٰ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

أَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔

اور وہ تقویٰ روزے سے حاصل ہوتا ہے اور یہ روزہ ہے کہ صرف پیٹ کا روزہ

نہ ہو، کہ پیٹ میں کھانا پینا نہیں جائے گا، اس زبان کا بھی روزہ ہو، حدیث میں آتا ہے

کہ اگر کوئی آپ کو بھی دے تو آپ کہو کہ بھائی میرا روزہ ہے، میری زبان کا بھی روزہ

ہے، میں اس وقت آپ کو کچھ نہیں کہتا ہوں، میرا روزہ خراب ہوگا۔ زبان، کان، آنکھ

اور تمام اعضاء بدن کا روزہ رکھو، تمام اعضاء جسمانی پاک کرلو، اس مہینہ میں ان

کی تربیت کرو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تمہیں تقویٰ ملے، رمضان کی محنت سے انسان کو

تقویٰ کی نعت حاصل ہوتی ہے۔

حضرت عمرؓ نے ایک مرتبہ ابی بن کعبؓ سے پوچھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا: کبھی خاردار اور جھاڑی دار راستے سے گزرے ہو؟ فرمایا: کئی مرتبہ، کہا: کیسے گزرتے ہو؟ فرمایا: بچ، بچا کے، سمٹ سمٹا کے گزرتا ہوں۔ فرمایا: اس کو تقویٰ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو معاشرے کے گناہوں سے بچا کر سمٹ سمٹا کے چلو، کوئی گناہ جسم کے کسی عضو سے نہ ہو جائے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں اور یہ تقویٰ اسی روزے سے حاصل ہوتا ہے جو انسان کھل رکھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزے کی روح اور روزے کا فلسفہ اور روزہ کی حکمت اور اس کا مقصد اور اس کی غرض، تقویٰ حاصل کرنا ہے اور وہ اس وقت حاصل ہوتا ہے، جب انسان گنہوں سے کلی طور پر ابتناب کرے دنیاوی کاموں کو کم سے کم کرے زیادہ سے زیادہ وقت تلاوت اور عبادت میں لگائے۔

اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

روح کی فصاحت

روزے کی فضیلت

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى
اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
الرحمن الرحيم

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن
آدم يضاعف الحسنة بعشر امثالها الى سبع مائة
صعف قال الله تعالى الا لصوم فانه لى وان اجري به
رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ:

محترم دوستو، بریز گوا!

رمضان کا مہینہ ہے جو رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے اللہ کے رسول ﷺ کا

ارشاد مبارک ہے هو شهر اوله رحمة

رمضان کا مبارک مہینہ، یہ وہ خیر اور سعادتوں والا مہینہ ہے جس کے پہلے عشرے

میں رحمت، دوسرے میں مغفرت اور تیسرے میں جہنم سے آزادی ہے۔ پہلا عشرہ

جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارش برساتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے

بندوں پر خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ عشرہ مکمل ہونے کو ہے، سچ دوسرا عشرہ

شرائع ہوگا اور یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ کے وہ نیک بندے جنہوں نے رمضان کے پہلے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے روزے رکھے اور عبادات ادا کیں، اب دوسرا عشرہ ان کے لیے مغفرت کا پروانہ لے کر آیا ہے گویا اس دوسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔

آپ حضرات کے سامنے میں نے صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث پڑھی، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسی حدیث کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی کہتے ہیں، یہ وہ حدیث ہوتی ہے جو من جانب اللہ ہوتی ہے۔

قرآن اور حدیث قدسی میں فرق:

قرآن اور حدیث قدسی میں فرق یہ ہے کہ قرآن بواسطہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے اور یہ حدیث بغیر واسطہ حضرت جبریل امین کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر وارد ہوتی ہے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔

روزے کا بدلہ:

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا

کل عمل ابن آدم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به
ابن آدم جو بھی عمل کرنا ہے وہ اس کے لیے ہے۔ سوائے روزے کے کہ وہ
میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔

ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، یعنی انسان جتنے بھی اعمال کرتا ہے ان پر اس کو اجر ملتا ہے جو اللہ کی جانب سے عطا ہے۔ مثلاً

من جاء بالحسنة فله عشر امثالها

ایک نیک پر کم سے کم دس گنا اجر ملے گا۔

اب حسب نساں عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے تو فرشتے اس کے عمل کو لکھتے ہیں اور اس کو اس کا اجر ملتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے مگر فرمایا روزہ اس قانون سے مستثنیٰ ہے اور روزہ اس قانون سے بالترتیب ہے "نفاہ لہ" روزہ تو خاص میرے لیے ہے "والا اجر بہ" اور اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خود عطا کروں گا، کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس کا بدلہ بہت ملے گا۔

اس روزہ پر ملنے والا اجر بہت زیادہ ہے اس لیے کہ بادشاہ ایک انعام نصیم کر دیتا ہے، پے عملہ کے ذریعے اور ایک انعام یہ ہوتا ہے جو بادشاہ خود براہ راست دیتا ہے وہ انعام جو براہ راست ملتا ہے چونکہ وہ بادشاہ کے ہاتھ سے ملتا ہے اور بادشاہ کی شان کے مطابق ہوتا ہے اس لیے وہ عام انعام سے مارا بڑھ کر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا اگر روزہ عبادت تو ہے عام نماز اور زکوٰۃ کی طرح، لیکن اس پر جو اجر ہے وہ بہت زیادہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات فرمائی ہے کہ "روزہ میرے لیے ہے" ملائے کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ نسبت کی ہے اس نسبت میں روزے کی عظمت کی طرف اشارہ ہے جیسے بیت اللہ، کعبۃ اللہ۔ یہ نسبت بزرگی کے لیے ہے اس مقام کو عظمت دینے کے لیے ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے، اس عبادت کو عظمت و بزرگی دینے کے لیے اس نسبت کو بیاں کیا گیا ہے ورنہ تو عبادت سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔

انسان نماز کس کے لیے پڑھتا ہے؟

تلاوت کس کے لیے کرتا ہے؟

زکوٰۃ کس کے نام پر دیتا ہے؟

ذکر کس کا کرتا ہے؟

حج کس کے لیے کرتا ہے؟

عباداتِ سارے اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں لیکن پھر میں روزے کے متعلق کہا

فہامہ لی

یہ اس روزے کی عظمت اور شرافت کو بیان کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں روزہ ایک خاص الخالص عبادت ہے اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دوں گا۔

اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاساہ لی کہ روزہ میرے لیے ہے تو جو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب بندہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا تو اس پر لوگوں کے دعوے ہوں گے، اس لیے کہ انصاف کا دن ہوگا کوئی کہے گا، اے اللہ! مجھ کو اس نے گالی دی تھی دنیا میں، کوئی کہے گا، اے اللہ مجھے اس نے ذلیل کیا تھا، مجھ کو عزت کیا تھا، کوئی کہے گا میرے پیسے کھائے تھے اور میری غیبت کی تھی فلاں فلاں حقوق العباد کی کوتاہی نکالنا شروع ہو جائیں گی۔

اللہ رب العزت فرمائیں گے اس کی عبادات لوگوں کو بدلے میں دیتے جاؤ، جو جتنا دعویٰ کریں اس شخص کی جتنی عبادات کاٹ کر ان لوگوں کو دیتے جاؤ، تو علماء کرم فرماتے ہیں کہ ساری عبادتیں پیش کی، تقسیم ہوں گی۔

لیکن روزہ کسی کے لیے نہیں ہے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ وہ بندہ کے اعمال نامہ سے نہیں کٹے گا۔ پتا نیچہ مسند احمد کی ایک روایت بھی موجود ہے کہ بندہ کی ساری کٹ سکتی ہے، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات کٹ سکتے ہیں اور ان دعوے دروں کے نامہ اعمال میں یہ عبادات لکھی جائیں گی، مگر روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس بدلے نے یہ عبادت کر لی اللہ تعالیٰ نے اس بدلے کے ساتھ خالص کریں، یہ سب اس سے کبھی بھی نہیں کٹ سکتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاساہ لی روزہ تو ہے ہی میرے لئے، یہاں

تک کہ قیامت کے دن بھی اگر دعوے دار آجائیں تب بھی یہ عبادت اس سے نہیں مٹ سکتی۔

روزہ ڈھال ہے۔

اور آگے اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ نے فرمایا ”الصيام جنة“ اور روزہ ڈھال ہے۔ بعض علماء کے نزدیک کہ یہ گنہوں سے ڈھال ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روئے سکے ذریعے خواہشات انسانی دب جاتی ہیں اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جہنم سے ڈھال ہے روزہ ایسی عبادت ہے جو جہنم سے بھی ڈھال ہے اور گناہوں سے بھی ڈھال ہے لیکن آگے فرمایا کہ یہ ڈھال کب ہے؟

اذا كان يوم صوم احدكم

جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو وہ نازیبا بات نہ کرے۔

غلط گفتگو نہ کرے۔

چغ و پکار، جہالات کی حرکتیں نہ کرے۔

جب روزہ ہو اور روزہ میں غصے کی بات نہ کرے۔

رورے میں زبان سے کوئی ناسزا سب جملہ نہ نکالے اور روزے میں اپنی زندگی

تھکن اور تابو سے گزارے۔

اب اگر کوئی دوسرا الجھے تو فرمایا کہ تم اس سے صاف کہہ دو کہ بھائی میرا روزہ ہے اگر تم سے کوئی لڑے یا گالی دے تب بھی اللہ کے رسول ﷺ نے روزہ دار کو منع فرمایا کہ روزہ دار اپنی زبان سے یہ بات کہے کہ میرا روزہ ہے، رورے میں لڑنا، گالی دینا، غلط بات کرنا، یہاں تک کہ جو آپ کو گالی دے رہا ہے اسے جواب دینے سے بھی اللہ تعالیٰ کے رسول نے منع فرمایا۔ اگر ہم روزہ رکھ کر جھوٹ بول رہے ہوں، روزہ رکھ کر ہم غیبت کر رہے ہوں تو پھر ہم روزہ کی برکات سے مستفید نہیں ہو سکے، اس لیے کہ

رسول ﷺ نے فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا روزہ رکھا ہوا ہے مگر گناہ کر رہے ہیں روزے میں حلال چیزیں چھوڑ دیں اور جو پہلے سے حرام تھیں ان کو کر رہے ہیں۔

ایک صاحب نے پوچھا کہ نائی کے پاس جا رہا ہوں، واڑھی کاٹنی ہے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا؟ تو اگر رمضان کے مہینے میں ہم گناہوں کو نہ چھوڑیں، حرام کو نہ چھوڑیں تو پھر ایسے بھوکا رہنے سے رمضان کی برکتیں اور رحمتیں ہم سے دور رہیں گی۔ یہ تربیت کا مہینہ ہے، جب اس میں ہماری تربیت نہ ہو تو پھر کب ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ اپنی زبان تک کو قابو میں رکھیں، اگر کوئی ہمیں گالی بھی دے تب بھی خاموش رہیں اور جب ایسا روزہ رکھیں گے تو اس پر کیس بدلہ ملے گا۔

روزہ دار کے منہ کی بو۔

جناب نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے

والدی نفس محمد بیدہ لحلوف لهم الصائم اطیب

عند الله من ریح المسک

جناب نبی کریم ﷺ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ

قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد ﷺ کی جان ہے روزہ دار

کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پیاری ہے۔

روزہ دار کے لیے دو خوشیاں۔

پہلی خوشی، اذا الطر فرح جب یہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ آج کا میرا یہ روزہ خیریت کے ساتھ مکمل ہو گیا تو جب افطار کرے گا تو اسے ایک خوشی ہوگی کہ میری ایک نیکی تکمیل کو پہنچ گئی۔

دوسری خوشی: جب اپنے رب سے ملے گا تو فرح بصومه اپنے روزے پر خوشی

حاصل ہوگی، جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا اللہ تعالیٰ کے دربار عالیہ میں یہ بندہ پیش ہوگا اور وہاں اس عبادت پر جو جرے ملے گا، جو ثواب ملے گا، اسے جب دیکھے گا تو بندہ خوش ہو جائے گا، کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمارے لیے کتنی خوشی کا وعدہ کیا ہے اس روزے کی عبادت پر لیکن اب بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس مبارک مہینے میں بھی روزہ نہیں رکھے۔

حدیث میں آتا ہے ترمذی شریف کی روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ سردی کا روزہ مفت کا ثواب ہے۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم میں سے شاید کسی کو بھی پیاس نہیں لگی۔ حالانکہ دوپہر کا وقت ہے بارہ بجے گرمی زدہ میں ہوتی ہے لیکن ہمیں پانی کی طلب نہیں ہے ورنہ ہم کو جب ہم افطار کرنے ہیں تو بھی ہمیں پانی کی طلب اور خواہش نہیں ہوتی، دن بھی چھوٹا موسم بھی ٹھنڈا۔

اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سردی کا روزہ مفت کا ثواب ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے لیکن اس سردی کے زمانے میں بھی ایسے بندے ہیں جو روزے نہیں رکھتے اور اپنی بدنیتی و اپنے نقصان کو خود دعوت دیتے ہیں۔

اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہیہ مرحمت فرمایا تو اس مہینے کے اندر جو اہم ترین عبادت ہے وہ دن کا روزہ ہے اس کے رکھنے کا اہتمام کریں اور صرف کھائے پینے کو نہیں ترک کرنا بلکہ ہر گناہ و ہر معصیت سے اپنے آپ کو بچانا اور اس کی تربت کرنا کہ میں اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی چھوڑ دوں۔

گنت ہوں سے پاک روزہ رکھیں:

حضرت ابو سہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان

يدع طعامه وشرابه (بخاری)

فرمایا جس نے جھوٹی بات کو نہیں چھوڑا یعنی جھوٹ سے باز نہیں آیا اور ناجائز کام سے باز نہیں آیا، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی، جھوٹ بولتا رہا، غیبت کرتا رہا، برائیاں کرتا رہا، زبان ایسی ہی بے روک و نوک استعمال کرتا رہا اور اسی طرح اپنے دیگر اعضاء کی بھی حفاظت نہ کی، آنکھ کی بھی حفاظت نہیں کی، کان کی بھی حفاظت نہیں کی اور دیگر اعضاء کی بھی حفاظت نہیں کی، برے کام کرتا رہا تو پھر اللہ تعالیٰ کی بھی اس شخص کی حاجت نہیں کے کھانا پینا چھوڑ دے۔

مالک کی مخالفت کرنا اور مالک کو ناراض کرنا کوئی اچھی عادت نہیں۔ رب کو ناراض کرنا بہت بری عادت ہے اس مہینے میں تربیت کرنی ہے اور رب کو راضی رکھنا ہے اور اس مہینے میں یہ آسان بھی ہو جاتا ہے کیوں کہ شیاطین قید ہو جاتے ہیں جو پورا سال فرض نماز بھی نہیں پڑھتے وہ اس مہینے میں بیس رکعت تراویح بھی پڑھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ایسی رحمت بکھیر دی ہے کہ عبادات بہت آسان ہو گئی ہیں کہ جہاں ہمیں نماز مشکل ہوتی تھی اب ہمیں بیس رکعت تراویح بھی مل رہی ہیں، جہاں ہم سارا دن کھاتے پیتے رہتے تھے وہاں ہم صبح سے شام تک رک جاتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اتنے خیر کے دروازے کھولے، رحمت کے دروازے کھولے، اور ہر رات اعلان ہوتا ہے۔ اے خیر کے طبکار آگے آ جا، اے خیر کو چاہنے والے آگے آ جا، اے برائی کے طبکار پیچھے ہٹ جا، یہ شر کا مہینہ نہیں ہے، یہ برائیوں کا مہینہ نہیں ہے یہ گناہوں کا مہینہ نہیں ہے یہ تو خیروں کا مہینہ ہے۔

تراویح:

تو رمضان کے روزے اس کی اہم ترین عبادت اور اس کے بعد تراویح اس کی دوسری عبادت اور ایک بات یہ کہ عام اوقات میں بھی کثرت تلاوت، اس مہینے کی خاص الخاص عبادت تلاوت، گھر میں بھی تلاوت، گاڑی میں بھی تلاوت، دفتر میں بھی

تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں جتنے زیادہ ہم اس مہینے میں ختم قرآن کریں یہ ہمارے لیے خیر و برکت ہے۔ تو تلاوت اس مہینے کا تیسرا عمل ہے۔

اس مہینے کا چوتھا عمل ہے سخاوت۔ اللہ تعالیٰ کے نام پر دینا، اللہ تعالیٰ کے نام پر اپنا مال خرچہ اور مساکین کو پہنچانا، یہ چوتھا عمل ہے، یہ اس مہینے کے خصوصی اعمال خیر ہیں اور ہر عمل میں انسان آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے، روزوں میں بھی اخلاص، تراویح میں بھی اخلاص دل جمعی کے ساتھ، اسی طرح تلاوت بھی دل جمعی کے ساتھ اور اسی طرح صدقات و خیرات میں چار عبادات اس مہینے کی خصوصی عبادات ہیں۔

اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

استغفار کی اہمیت و فضیلت

استخارہ کی اہمیت و فضیلت

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى
 اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم O عن جابر بن عبد
 الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا
 الاسحارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن اذا
 هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول اللهم
 اني استجيرك بعلمك واستقدرك بعزتك وأسألك
 من فضلك العظيم انك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا
 أعلم وانت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا
 الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره
 لي وان كنت تعلم ان هذا الأمر شر لي في ديني
 ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه
 واقدر لي الخير حيث كان ثم رضى به. [رواه البخاري]

دنیاوی معاملات مشورہ کی اہمیت:

میرے محترم دوستو اور بزرگو!

اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں عارضی زندگی گزارنے کے لیے بھی

ہے اس عارضی زندگی میں انسان کے ساتھ ضروریات زندگی اور معاملات زندگی لازم ہیں۔ انسان اپنے معاملات میں بسا اوقات کوئی فیصلہ کرتے ہوئے تردد کا شکار ہو جاتا ہے اس لیے کہ انسان کو مستقبل کا علم نہیں ہے۔

دنیا کی اس زندگی میں اس کو مختلف معاملات پیش آتے ہیں، مثلاً ایک آدمی نے شادی کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، مختلف مراحل ہیں انسان کی زندگی کے، جس سے ہر انسان کا واسطہ پڑتا ہے۔ اب چونکہ مستقبل کا علم انسان کے پاس ہے نہیں تو وہ کشمکش میں ہوتا ہے تردد میں ہوتا ہے، اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا آیا کہ اس جگہ میں رشتہ کروں یا نہ کروں، بہت بڑا مسئلہ ہے، پوری زندگی کا مسئلہ ہے، اس کاروبار کو کروں یا نہ کروں، ایسا نہ ہو کہ فائدہ تو ایک طرف، میرا سرمایہ بھی ڈوب جائے، یہ سفر جو میں کر رہا ہوں یہ کروں یا نہ کروں۔

اب ایسے معاملات میں انسان بسا اوقات ایسے کام کر لیتا ہے جن کی وجہ سے وہ اپنے ایمان سے ہامد دھو بیٹھتا ہے۔ مثلاً ساحر کے پاس چلا گیا یا کسی نجومی، دست شناس یا پامسٹ کے پاس چلا گیا۔

نبی اکرم ﷺ کی تشریف آوری سے قبل بھی دور جہالت میں مشرکین نے اسی طرز کا ایک طریقہ اپنایا ہوا تھا کہ جب وہ کوئی ایسا کام کرنے کا ارادہ کرتے تو حیر نکھاتے (آج کل طوطے والے لفافوں کی طرح) ایک تیر پر لکھا ہوتا "امروسی دی" میرے رب نے مجھے حکم دیا، جب وہ تیر نکلتا تو کہتے کہ ہاں یہ کام کرنا ہے اور رب نے حکم دیا ہے اور بعض تیروں پر لکھا ہوتا "بھاسی دی" میرے رب نے مجھے منع کیا ہے، جب وہ تیر نکلتا تو کہتے کہ میرے رب نے مجھے اس کام سے منع کیا ہے۔

کبھی وہ ایک طریقہ اختیار کرتے تھے پرندہ اڑاتے تھے، اگر پرندہ بائیں طرف مڑ گیا تو کہتے کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، اس طرح جاہلانہ کچھ طریقے انہوں نے اپنی

طرف سے گھرے ہوئے تھے۔

جناب نبی اکرم ﷺ کی ذات مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے سبوت فرمایا اور آپ ﷺ نے خرافات اور توہمات کے دلدل میں پھسے ہوئے ان انسانوں کو دلدل سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر یقین کامل اور توکل کی تعلیم دی کہ ان غلط طریقوں اور خرافات سے بچوان میں اپنا عقیدہ، وقت اور پیسہ برباد نہ کرو۔

چنانچہ آج بھی ہمارے معاشرے میں قسمت کا حال بتانے کے لیے فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے ہیں آدمی جو گائے کا دیکھے کیا لکھا ہوا ہے میری قسمت میں، راز دکھائیے، وہ طوطا اڑائے گا، طوطا کارڈ اٹھائے گا، ہاں جی ایہ لکھا ہے۔

کاہن کے پاس جانے والے کے لیے سخت وعید:

اگر کوئی کاہن کے پاس جاتا ہے، پناہ پاتھ دکھاتا ہے کہ میرے ہاتھ کی لکیروں میں کیا کرشمے چھپے ہوئے ہیں، (ہاتھ کی لکیروں دیکھنے والے کو کاہن کہتے ہیں جو مستقبل کی باتیں بتائے۔) نبی اکرم ﷺ نے اس سے سخت منع کیا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ

من اتى عرافا فساله عن شيء لم يقل له صلاة
اربعين ليلة

ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جناب نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جو کسی کاہن کے پاس گیا، کسی چیز کے بارے میں اس سے پوچھا، پچیس (۳۰) راتوں تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔

محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں نبی اکرم ﷺ نے نماز کا ذکر فرمایا ہے، کیوں کہ یہ اہم عبادت ہے۔ جب اس کا یہ عالم ہے تو دیگر عبادات بطریق اولیٰ قبول نہیں ہوں گی۔

ایک دوسری روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جو کاہن کے پاس آیا وہ بری ہے اس سے جو محمد ﷺ پر کتاب انری ہے، اگر کوئی کاہن کے پاس جا کر بیٹھ تو اس کو بتادیں کہ آپ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، کیا ہوگا؟
استخارہ کی فضیلت:

عزیزانِ محترم!

چونکہ یہ دین و دینِ فطرت ہے۔

فَطَرَتْ اللّٰهُ الْبَرِّیُّ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا“ (سورہ روم ۳۰)

انسانی فطرتِ سلیم کے جو تقاضے ہیں یہ دین اس کو صحیح طریقہ سے پورا کرتا ہے۔ اب ہم پریشان ہیں تردد کا شکار ہیں کہ یہ کاروبار کیا جائے یا نہ کیا جائے، یہ رشتہ ہونا چاہیے یا نہیں، یہ سفر ہونا چاہیے یا نہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ استخارہ کی تعلیم ہمیں اس طرح دیتے تھے جس طرح قرآن کریم کی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ یعنی اتنے اہتمام کے ساتھ۔

اور پھر ایک روایت میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ ابنِ آدم کی سعادت مندی یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کریں اور ابنِ آدم کی بدبختی میں سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ نہ کرے۔

ایک روایت میں فرمایا کہ کبھی نام نہیں ہوگا وہ انساں جو مشورہ کرے، اور کبھی ناکام نہیں ہوگا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرے نبی کریم ﷺ نے امت کو استخارہ کا طریقہ بتایا، استخارہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت کی کو طلب کرنا۔ استخارہ کے ذریعہ سے ہمارا یہ معاملہ بھی دین بن جاتا ہے، ہم کاروبار کر رہے ہیں لیکن ابتداء میں ہم نے رجوع کدھر کیا اللہ تعالیٰ کی طرف، اے اللہ میں آپ سے اس معاملے میں

خیر چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت گئی، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو گیا۔

استخارہ کا طریقہ:

حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ استخارہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی معاملہ پیش آئے اور وہ سوچ میں ہے، کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے تو وہ دو رکعت رز پڑھے، اور نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھ لے۔

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَخِیْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ
وَاَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِیْمِ فَانْكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ
وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ
تَعْلَمُ اَنْ هَذَا الْاَمْرَ خَیْرٌ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَمَعَاشِیْ وَعَاقِبَةِ
اَمْرِیْ فَاقْدِرْهُ لِیْ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنْ هَذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّیْ
فِیْ دِیْنِیْ وَمَعَاشِیْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِیْ فَاصْرِفْهُ عَنِّیْ
وَاصْرِفْهُ عَنْهُ وَاَقْدِرْ لِیْ الْخَیْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِیْ
بِهِ

اے اللہ! میں آپ سے آپ کے علم ذریعے بعدا کی طلب کرتا ہوں اور میں سؤل کرتا ہوں آپ کے بڑے فضل کا اس لیے کہ آپ قادر ہیں اور میں قادر نہیں ہوں، آپ جانے ہیں اور میں کچھ نہیں جانتا، آپ تمام پوشیدہ چیزوں کا اچھی طرح جانتے ہیں۔ اے اللہ! یہ کام اگر میرے لیے دین کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے، اگر بہتر ہو تو میرے لیے اس میں برکت فرما، میرے لیے مقدر فرما، اور اگر اے اللہ! یہ کام میرے لیے برا ہو میرے دین کے اعتبار سے، میرے معاش اور میرے انجام کے اعتبار سے تو اس کام کو مجھ سے پھردے اور اے اللہ! مجھ سے اسے دور

کر دے۔ اے اللہ جہاں میرے لیے خیر ہو وہاں میرے لیے مقدم فرما،
اور پھر مجھے اس کے ذریعہ سے خوش کر دے۔

کتنے پیارے کلمات ہیں، قرآن وحدیث کی دعائیں تہی شاندار دعائیں ہیں کہ
ان کا ترجمہ اگر کسی کو آتا ہو تو اتنی لذت ہے ان دعاؤں میں کہ آدمی کہتا ہے کہ صبح شام
ان دعاؤں کو کرتا رہوں۔

کتنی بہترین دعائیہ اکرم ﷺ نے ہمیں بتائی ہے، ہر مسلمان کو یہ دعا یاد ہونی
چاہئے، اب ہم کہہ دیں کہ اتنی لمبی دعا کون یاد کرے؟ یہ ہے شوق کی اور محبت کی بات
کہ اے، بی، سی، ڈی، زیڈ تک اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہر آدمی کو یاد ہوگی۔ بچہ کو بھی یاد
ہوگی، کیوں یاد ہے؟ ہمارے دل میں اس کی محبت ہے، عظمت ہے، اور نبی اکرم ﷺ
کی وہ دعائیں جن میں ہمارے دین، دنیا کی بھلائی ہے، کہتے ہیں مولوی صاحب یاد
نہیں ہوتی۔ یاد کرو بھائی! کہتے ہیں اس عمر میں یاد نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم انہیں
نے کون سی عمر میں یاد کی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تو عمر کیا
تھی، پانچ یا دس سال کے تھے؟ نہیں بلکہ وہ ۲۸ سال کے تھے، ان عمروں میں انہوں
نے اللہ تعالیٰ کا قرآن نبی کی حدیث مبارکہ وردعائیں سیکھیں اور امت تک ان کو
پہنچایا، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس دعا کو یاد رکھے۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا قول:

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب استخارہ کرنا
چاہیں، دو رکعت پڑھ لیں، اور پھر دعا پڑھیں، اور اس کے بعد ایک پاک بستر پر
مسنون طریقہ پر سو جائیں۔ چہرہ قبلہ کی طرف ہو، اور دائیاں ہاتھ رخسار کے نیچے ہو
اور پھر یہ دعا پڑھتے رہیں۔ یا خیر اخیر فی اے باخبر ذات مجھے خبر دے۔ یا علیم
علیمی اے علم والے مجھے علم دے دیں،

لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کیا اور اب ہمیں استخارہ میں بتایا جائے گا ہاں بھائی یہ کام کرو، نہیں بھائی یہ کام نہیں کرنا، ایسی بات نہیں ہے۔

لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا ہے۔ یہ مشورہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا ہے، آپ پر وحی نہیں آئے گی کہ آپ نے دو رکعت پڑھ لی، اب آپ پر بھی وحی آجائے گی، ایسی بات نہیں، آپ نے خیر کو مانگا ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اچھا خواب دکھ دیں، ہو سکتا ہے آپ کوئی خوف ناک خواب دیکھ لیں یا آپ نے کچھ نہیں دیکھا، لیکن آپ کا دل مطمئن ہے آپ نے استخارہ کی دعا پڑھی، اور آپ کا دل مطمئن ہو گیا تو آپ وہ کام کر لیں، اگر آپ کو تسلی نہیں ہے تو نہ کرو۔

حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ کا قول۔

حضرت تھانویؒ لکھتے ہیں کہ اگر ایک دن سے تسلی نہیں ہوتی، دو دن کریں، اگر پھر بھی تسلی نہ ہو تو تین دن کر لیں، سات دن تک لکھ ہے علماء نے اور فرمایا اس کے بعد آپ اپنا وہ کام جس کے لیے استخارہ کیا ہے اسے شروع کر دیں ہاں شرط یہ ہے کہ کام جائز اور عقل کے مطابق ہو۔ ناجائز کام نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے نبی کریم ﷺ نے ہمیں یہی طریقے بتائے ہیں ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر ایسی صورت ہو آپ کے پاس وقت نہیں ہے، جلد از جلد فیصلہ کرنا ہے تو پھر نبی کریم ﷺ نے فرمایا پھر یہ دعا پڑھتے رہیں ”اَللّٰهُمَّ جَوِّ لِيْ وَ اَحْفَظْ لِيْ“ اے اللہ میرے لیے منتخب کر لیجئے اور میرے اللہ میرے لیے پسند کر لیجئے۔

اس کو پڑھتے رہیں جو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دی، اس کو کر لو۔

لیکن یہ باتیں ہمارے اوپر سے گزرتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ساتھی نے بہت اچھی بات کہی کہ ایک آدمی کی فیکٹری میں بہت قیمتی مشین ہو اس نے رکھی ہو، اب وہ ہر ایک سے کہے کہ میرے پاس بڑی اچھی اور قیمتی مشین ہے، لیکن اس سے کام نہ لیا

جاتا ہو، اس سے کپڑا نہ بنایا جاتا ہو، تو اس کا کوئی فائدہ ملے گا؟ اس کا کوئی فائدہ ظاہر نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہمارے پاس دین ہے، ہمارے پاس اللہ کے احکام ہیں، ہمارے پاس نبی کے طریقے تھے تو ہیں لیکن کتابوں اور الساریوں میں۔ ہماری عملی زندگی میں آئے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ کھانے کی دعا ہے، اس کے پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں، جب آدمی سوتا ہے، تو سوتے وقت دعا پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے دعا کیوں ضروری ہے؟

یہ سب دین ہے، لیکن اپنی عملی زندگی میں اس کو لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ استخارہ کریں اور ہمیں بتادیں، بھائی ہم کیوں کر لیں، آپ خود کریں۔

میرے محترم دوستو!

یہ دین ہر مسلمان کے لیے ہے اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہر مسلمان اس پر عمل کرے۔ نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو استخارہ کرنا سکھایا۔ مجھے معلوم نہیں کہ کسی صحابی نے رسول سے کہا ہو کہ میرے لیے استخارہ کر دیجئے۔ نبی کریم ﷺ کی ہستی سب سے بڑی تھی۔

استخارہ خود کریں، تب اس میں خیر ہے، اس لیے کہ استخارہ تو دعا ہے۔ اللہ سے مانگنا ہے اور رسول ﷺ نے فرمایا:

”ما خاب من استخار“

جو استخارہ کرے گا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا

اس لیے کہ وہ اپنے اللہ کے رابطہ میں ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ کو درخواست دے رکھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

”وقال ربکم ادعوسی استجب لکم“

جب مجھے درخواست دو گے تو وہ منظور ہی منظور ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔

میرے محترم دوستو!

ہماری زندگی کے مختلف مراحل ہیں ہم پر مختلف حالات آتے ہیں۔ ان حالات میں جب کوئی معاملہ کرنا چاہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے نبی ﷺ نے ہمیں استخارہ کا بہترین عمل بتایا ہے اور آپ ﷺ نے فرمایا:

”اے آدم کی سعادت ہے کہ یک نختی ہے کہ وہ اپنے معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے خیر کھلب کریں“

اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

عشر مہینے کی حاجت کے اعمال

عشرۃ ذی الحجہ کے اعمال

لحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى
اصابعد لما عوذ بالله من الشيطان الرجيم ۝ بسم الله
الرحمن الرحيم ۝ والفجر ۝ وليال عشر ۝ والشفع
والوتر ۝ (سورۃ فجر)

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم ما من ایام احب الی اللہ ان یعبده
فیہا من عشر ذی الحجۃ یعدل صیام کل یوم مہا
بصیام سۃ و قیام کل لیلۃ مہا بقیام لیلۃ القدر وعن
ام سلمہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر واراد بعصمکم ان
یضحی فلا یمس من شعرہ وبشرہ شیئا وفی رواۃ
من رای ہلال ذی الحجۃ واراد ان یضحی فلا یأحد
من اشعارہ ولا من اطفارہ.

میرے محترم دوستو اور بزرگو!

آج چونکہ دینا دیت سے اتنی متاثر ہے اور ہم پر مادیت کا اتنا غلبہ ہو چکا ہے کہ

ایک طرف ہم اپنی دوکان میں، اپنی مارکیٹ میں، فیکٹری، دھڑ، کارخانہ میں دنیا اور دنیا کے فائدے تلاش کرتے ہیں، تو دوسری طرف آج ہم عبادات میں بھی دنیا تلاش کرتے ہیں کہ ورزش ہو جاتی ہے، نماز سے صحت اچھی ہو جاتی ہے، نماز سے اگر یہ ساری باتیں ہوں تو انکار نہیں ہے ان سے، لیکن عبادات کا مقصد یہ نہیں، عبادت کا مقصد تو بندے کا اپنے رب سے تعلق قائم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (سورہ ط)

نماز میری یاد کے لیے پڑھو۔

نماز ایک عبادت ہے، اس عبادت کے ذریعے سے اللہ رب العزت کو یاد کرو، روزے کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد بھی بیان فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ

عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

تم پر بھی روزے فرض کیے گئے جیسے آپ سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔

اللہ کا قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ عبادات کا مقصد روحانیت پیدا کرنا ہے، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا اپنے اللہ کو یاد کرنا اپنے اللہ سے تعلق جوڑنا اور اس اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔

چنانچہ حضرات علمائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنی چار عبادات کو درست کر لے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ ان چار عبادات کو نبی علیہ السلام کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرے تو اس کی ساری زندگی بن جائے گی، اسی وجہ سے ان چاروں عبادات کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے جو ان کو صحیح طریقہ سے ادا کرے گا تو اس کی زندگی کے بقیہ اعمال بھی ان بنیادی عبادات کی برکت سے درست ہوتے چلے جائیں گے۔

پھر عبادات کے لیے کچھ زمانے بڑے خاص ہیں کہ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کے رسول ﷺ کا ارشاد مبارک ہے کہ ”رمضان المبارک کے مہینے میں نفل فرض کے برابر ہو جاتے ہیں اور ایک فرض (۷۰) ستر فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔“ اللہ رب العزت اتنا اجر اس میں عطا فرماتے ہیں۔

پھر رمضان کے گزرنے کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ ہے کہ جس میں ایک خاص عبادت اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے جسے حج کہا جاتا ہے، حج شریعت کا ایک ایسا حکم اور ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا بدل نہیں ہے حج کے ایام، وقت اور جگہ بھی خاص ہے۔ اس خاص وقت، ایام اور جگہ کے علاوہ حج نہیں ہو سکتا۔ باقی ہر عمل کا کوئی نہ کوئی متبادل ہے مگر حج کا کوئی متبادل نہیں۔

مثلاً کے طور پر آپ فرض نماز پڑھتے ہیں اور فرض نماز پڑھ لینے کے بعد آپ کا جی ہے کہ میں اور روز پڑھوں تو آپ نفل پڑھیں، ممنوع اوقات اور مکروہ وقت نہ ہو تو آپ نوافل ادا کریں۔ آپ نے رمضان کے روزے رکھ لئے، رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، لیکن آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں روزے رکھوں کہ بڑا بہترین عمل ہے۔ تو اگر یہ ممنوع پانچ دن نہ ہوں تو آپ نفلی روزے رکھیں، آپ نے اپنی فرض زکوٰۃ ادا کر لی لیکن آپ کے دل میں آتا ہے کہ غربا اور مسکین کی ہمدردی ایک بڑا عمل ہے، تو آپ صدق خیرات نفی دے سکتے ہیں لیکن حج ایک ایسا عمل ہے کہ جو ذی الحجہ کے پانچ دنوں کے ساتھ خاص ہے، ان پانچ دنوں کے علاوہ کوئی اس مقامات پر چلا جائے مثلاً

میدان عرفات کی بڑی فصیلت ہے، فرمایا کہ حاجی جب عرفات پر جمع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں اور شیطان سب سے زیادہ ذلیل، خوار اور حقیر عرفہ کے دن ہوتا ہے لیکن نو (۹) ذی الحجہ کے علاوہ کوئی عرفہ میں ایک مہینہ بھی گزارے تو اس کی فصیلت نہیں ہے، اسی منی کا دن ہے، مزدلفہ کی رات ہے، یہ پانچ دن جو نکل گئے اب یہ عمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ستر سال دہرا نہ آ جائے ورنہ یہی مقام ہو۔

لہذا ذی الحجہ کے مہینہ کے شروع کے دس دن عبادات کے اعتبار سے سال کے اہم دنوں میں سے ہیں، چنانچہ شروع میں جو سورہ فجر کی پہلی آیات کی تلاوت ہوئی ان میں اللہ رب العزت قسم کھاتے ہیں کہ

والعصر ۵ ولیل عشر ۵ والشفع والوتر

قسم ہے فجر کی اور قسم ہے دس راتوں کی و قسم ہے جفت اور طاق کی۔

اللہ رب العزت جب کسی چیز پر قسم کھائیں تو مقصود اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی، علاوہ فرماتے ہیں کہ نمازوں کی پابندی کرو، لیکن خاص طور پر فجر اور عصر کی نمازوں کا بڑا اہتمام کرو، اس لیے کہ ان دونوں اوقات کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے والعصر اور العصر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ

حَافِظُوا عَلٰی الصَّلٰوٰتِ وَالصَّلٰوۃُ الْوُسْطٰی (سورہ بقرہ)

نمازوں کی حفاظت کرو، لیکن خاص طور پر بیچ والی نمازوں کی حفاظت کرو۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ صلوٰۃ الوسطی سے مراد صلوٰۃ العصر ہے۔

اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہوگئی گویا اس کے اہل و عیال اور مال سب ہلاک اور تباہ ہو گیا ہے۔
انتاہذا نقصان ہو گیا، اور فجر سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اِنْ قُرْاٰنَ الْعَجْرِ كَانَ مَشْهُوْذًا (سورہ الاسراء)

فجر کی تلاوت قرآن میں فرشتہ حاضر ہوتے ہیں اور ہم سوتے رہتے ہیں، جب فجر کے وقت فرشتے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اے میرے فرشتہ ابندوں کو کس حال میں چھوڑا، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ جب گئے تو بھی نماز میں تھے وہ جب واپس آئے تو بھی نماز میں تھے۔ اور اگر ہم سو رہے ہوں تو کہتے ہیں کہ اے اللہ

مسجد کو خالی مت رہنے دو، عبادت میں لگ جاؤ۔ جس طرح وہاں حاجی کا کام عبادت ہے، ذکر اللہ ہے، اعمال صالحہ ہیں دنیا کے کوئے کوئے میں رہنے والا ہر مسلمان ان دس دنوں میں عبادت کا خاص اہتمام کرے تاکہ اللہ کی جو رحمتیں وہاں برس رہی ہیں ان کے کچھ چھیننے یہاں بھی پڑ جائیں۔

ترمذی شریف میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہے کوئی دن جس میں عبادت کی جائے اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہو۔ ذی الحجہ کے دس دنوں کے علاوہ۔

اللہ کو عبادت کتنی پسند ہے؟ فرمایا کہ اتنی قیمت بڑھ جاتی ہے کہ ہر ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے۔ یکم ذی الحجہ سے لے کر نویں (۹) ذی الحجہ تک ہر ایک روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے اور ہر رات کی عبادت ایسے القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اسی طرح مسلم شریف میں ایک روایت ہے کہ حضرت کنانہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عرفہ کے دن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نویں تاریخ کا جو روزہ ہے مجھے امید ہے کہ ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کا کفارہ کرے گا۔

دو سال کے گناہوں کا کفارہ کرے گا، اتنے بہترین ایام ہیں، یہ عبادت کے خاص ایام ہیں اس لیے کہ ان ایام کا خاص عمل حج ہے۔ جس سے اسلام کے درکان کی تکمیل ہوتی ہے۔ چار عمل اس عشرہ کے ساتھ خاص ہیں۔ پہلا عمل۔

عن ام سلمہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر واراد بعصمکم
ان یصحی فلا یمس من شعره وبشره شیئاً و فی

روایۃ من رای ہلال دی الحجة واراد أن یصحی فلا
یاخذ من أشعارہ ولا من أطفارہ.

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ جب
عشرہ ذی الحجہ آئے اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ بال
شکوئے ورنہ ناخن نہ تراشے۔

یہ امر استجابی ہے۔

یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کوئی فرض یا واجب نہیں بلکہ جو قربانی کرنا چاہتا ہو اللہ کے
رسول ﷺ نے فرمایا اس کے لیے مناسب ہے کہ چاند نظر آنے سے پہلے جو بال
صاف کرنے ہوں صاف کر لے اور اگر ناخن کاٹنے ہوں تو کاٹ لے۔ چاند نظر آنے
کے بعد پھر وہ انتظار کریں اور قربانی کے دن کے بعد وہ بال یا ناخن کاٹنے سے یہ حاجیوں
کے ساتھ ایک مش بہت ہے، تاکہ کچھ پہنے، اندر بھی پڑھا جائے، یہ پہلا عمل ہے۔
دوسرا عمل:

روزے رکھنا: خاص حدیث جو پہلے ذکر ہوئی کہ ایک دن کا روزہ ایک سال کے
برابر اور ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی
یہ عشرہ عبادات کے ساتھ نصیب فرمائے۔ اس وقت کی قدر کریں اور اس کو ضائع نہ
کریں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک
جگہ قبر دیکھی، تو وہاں سواری سے اترے اور دو رکعت نماز پڑھی اور ان کے ساتھ جو
ساتھی تھے وہ یہ سمجھے کہ شاید کسی بزرگ، کسی استاد یا ان کے کسی شیخ کی قبر ہے اس لیے
انہوں نے یہاں دو رکعت نفل پڑھے ہوں گے۔ جب ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت

آپ نے یہاں دو رکعت نفل کیوں پڑھے؟ تو جواب دیا کہ جب میں اس قبر کے پاس آیا تو مجھے یک دم خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو پھر کوئی عمل نہیں کر سکتا ہے۔

تو جب یہ خیال مجھے آیا تو میں نے فوراً دو رکعت نماز پڑھ لی، تاکہ بعد میں کام آئے۔

وقت کو قیمتی بنائیں ضائع نہ کریں۔ انسان جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو پیچھے کچھ ایسی ادائیں چھوڑ جاتا ہے جن کی مثال نہیں ملتی۔

تیسرا عمل۔

تکبیرات تشریق: نو (۹) ذی الحجہ کی فجر سے لے کر تیرہ (۱۳) ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مرد کے لیے بلند آواز سے اور خواتین کے لیے آہستہ آواز سے ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کرنا، بڑائی کا اعلان کرنا، یہ تیسری خاص عبادت ہے۔

چوتھا عمل:

چوتھا عمل ہے قربانی کرنا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ ان کی اطاعت و فرماں برداری کے اس خاص عمل کو اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بطور سنت جاری فرمادیا۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان چاروں اعمال پر عمل کرنے اور اس عشرہ کی اہمیت کو سمجھنے اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

-

,

اسلام کا سچا نظام

اسلام کا معاشی نظام

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى
 أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ۝ بسم الله
 الرحمن الرحيم ۝ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْزُقُوا نَفْسَكُمْ مِنْ كُلِّ
 مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
 الْمُسْرِفِينَ ۝ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ
 وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَذٰلِكَ نَفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
 يَعْلَمُونَ ۝ (سورة اعراف)

وقال الله تعالى في مقام آخر وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ
 وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ نَفْسًا ۝ إِنَّ
 الْمُتَبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ
 كَفُورًا (سورة اسراء)

محترم دوستو اور برادرگو!

میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ اعراف اور
 سورۃ بنی اسرائیل کی دو روایات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

اے اولادِ آدم لے لو اپنی رینت، خوبصورتی، ہر نما کے رقت اور کھڑ
اور پچھلے حد سے تجاوز مت کرو۔ شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے
والوں کو پسند نہیں کرتا۔

اے نبی آپ کہہ دیجئے ان سے کہ کس نے حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی
ہوئی خوبصورت چیزوں کو وہ خوبصورت چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے
بندوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ ستھری اور پاک چیزوں میں سے۔ آپ فرما
دیجئے کہ یہ نعمتیں آپ کی زندگی میں تو سب کے لیے ہیں اور قیامت کے
دن یہ نعمتیں صرف ایمان والوں کو ملیں گی۔ اس طرح ہم تفصیل سے
آیتیں بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔

سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں

رشتہ داروں کو ان کے حقوق ادا کرو اور اس طرح مسکینوں اور مسافروں کا
خیال رکھا کرو اور فضول خرچی مت کرو بے شک یہ فضول خرچی کرنے
والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا

معاش کی تقسیم

ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے دنیاوی زندگی کے
گزارنے کے لیے ایک بنیادی مسئلہ جس کو معاش کا مسئلہ کہا جاتا ہے، بیان کیا اس
لیے کہ کسی بھی قوم کے لیے دنیا میں باعزت زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ
ان کا اپنا معاشی نظام مضبوط ہو، مستحکم ہو، اللہ تعالیٰ کا رسر ہے۔

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَبْعُوثُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ

دنیا میں اللہ تعالیٰ نے معاشی نظام لوگوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ کسی کو زیادہ مال عطا
کسی کو کم۔ اب ہر انسان نے جائز طریقے سے محنت کر کے اپنا معاشی نظام صحیح اور

درست بنانا ہے۔ اللہ کے نبی ﷺ نے فرمایا کہ تم اپنے اہل کے لیے مال چھوڑ کر جاؤ یہ بہتر ہے۔ اگر ایک آدمی کا اپنا معاشی نظام مستحکم اور مضبوط ہوگا تو ذہنی طور پر وہ مستقل مزاج ہوگا اور وہ اپنے کاموں میں اور اپنے ارادوں میں مضبوط ہوگا

لیکن اگر ایک آدمی معاشی اعتبار سے کمزور ہے اس کو کھانے کے لیے خوراک ہی نہیں ملتی ہے تو دنیا کے دیگر نظام چلانے میں کمزور واقع ہوگا۔ اس لیے کہ اس کا بنیادی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ وہ ذہنی کرب میں مبتلا ہوگا۔ اسی طرح کوئی قوم ہو یا کوئی ملک ہو اس ملک کے اپنے پروگرام ہوتے ہیں اور اپنے نظام میں مضبوط ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا اپنا معاشی نظام ہو اور وہ معاشی نظام مستحکم اور مضبوط ہو اور اللہ تعالیٰ کا دین یہ کامل دین ہے۔

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے یہ دین مکمل کیا ہوا ہے۔ اور کامل دین کی صفات یہ ہیں کہ انسانی زندگی کے ہر پہلو میں مکمل رہنمائی کرتا ہو لہذا دین صرف نماز، روزے کا نام نہیں ہے۔ مسجد میں آکر تلاوت اور ذکر کا نام نہیں ہے۔ یہ تو دین اسلام کا ایک حصہ ہے اہم حصہ ہے۔ دین مکمل ضابطہ حیات ہے۔ انسان کی زندگی میں مکمل رہنمائی کرنے والا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ نماز اور روزہ رکھتے ہیں تو رب مل جاتا ہے، قرآن کریم پڑھتے ہیں اور ذکر اللہ ہوتا ہے۔ یہی دین ہے باقی تجارت ہے، کاروبار ہے، شادی ہے، زندگی کے دیگر پہلو ہیں ان میں تو دین کچھ نہیں بتاتا، یہ تو انسان اپنی عقل سے کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس دین کو قیامت تک کے لیے مکمل اور کامل بنا کر بھیجا ہے۔ لہذا کامل دین ہونے کے ناطے یہ دین صرف آخرت پر ہی منحصر نہیں ہے بلکہ دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہماری آخرت کیسے بنے گی؟ اور ہماری قبر کیسے بنے گی؟ لیکن اس کے ساتھ یہ دین ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہماری دنیا کی صحیح اور کامیاب ترین زندگی کیسے گزرے

کی، اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔

اب اس آیت کے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ وَاٰدَمَ مَعَكَ مِمَّا رَزَقْنٰكَ مِنْ كُلِّ مَوْضِعٍ وَكُلُوْا
وَشَرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا

کھاؤ اور پیو، یعنی اپنی دنیا جو تمہارے پاس ہے اس کو استعمال کرو۔ لیکن اسراف مت کرو۔

واقعات میں آتا ہے بادشاہ کے پاس ایک بڑا، ہر حکیم تھا لیکن عیسائی تھا۔ اس نے کہا مسلمانو! یہ بتاؤ تمہارے پاس جو کتاب ہے اس کے اندر زمین کے متعلق تو علم ہے لیکن یہ بتاؤ کہ حکمت کی کوئی بات ہے۔ دنیا میں دو علم ہوتے ہیں ایک ہے علم الادیان اور دوسرا علم الایدان ہے تو قرآن دین سکھاتا ہے لیکن بتاؤ تمہارے بدن انسانی ہوگا تو دین پر چلے گا اس بدن کے متعلق بھی قرآن نے کچھ کہا ہے؟ تو اس کو بتایا گیا۔

ساری حکمت ایک آیت میں:

اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں ایک آیت کے ایک حصہ میں ساری حکمت بند کر دی اور وہ یہ ہے کہ

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا

کھاؤ پیر لیکن حد سے تجاوز مت کرو۔

حکیم نے کہا واقعی یہ بات تو بڑی زبردست ہے لیکن کیا تمہارے نبی ﷺ کے ارشادات میں ایسی کوئی بات ہے؟ کہا گیا کہ ہمارے نبی ﷺ کے ارشاد میں بھی بڑی عظیم بات ہے اور وہ یہ ہے

المعدة بيت الداء والحمية اصل الدواء (ارکاتان علیہ

(اصولہ و اسلام)

معدہ ساری بیماریوں کا مرکز ہے اور پرہیز کرنا تمام دوائیوں کی اصل

ہے۔

اصل پرہیز ہے اور پنے جسم کو وہی خوراک دو جس کا تم نے اس کو عادی بنایا ہے۔
وہ حکیم کہنے لگا تمہاری کتاب ہے اور تمہارے نبی کریم ﷺ نے حکیم جانوں
کے لیے کوئی بات باقی نہیں رکھی۔

تو میں عرض کر ہاتھ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ دنیا استعمال کرو لیکن اسراف مت
کرو یعنی اپنی آمدن اور بے خرچ میں توازن برقرار رکھو۔ جو تمہاری آمدن ہے تمہارا
خرچ اس کی مناسبت سے ہونا چاہئے اور نفرت اسانی یہ ہے کہ جو نسان خرچ آمدن
سے کم کر رکھے گا یہ نسان کامیاب زندگی گزارے گا کُلُوا و اشربُوا و لا تسرفوا کھاؤ
پیو لیکن حد سے تجاوز مت کرو۔

یعنی ہماری حد یہ ہے کہ تنخواہ دس ہزار ہے اور خرچ بارہ ہزار ہے تو ہم حد سے تجاوز
کر رہے ہیں اور یہ بتا دیا کہ

اِنَّ لَا يُجِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝

حد سے تجاوز کرنے والے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔

اور جو بدہ اندیشی کو پسند نہیں ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر جاتا ہے اور
جو نظروں سے گر جاتا ہے تو پھر وہ اپنی کامیابی کے لیے مختلف راستے تلاش کرتا ہے،
لیکن حقیقتاً وہ دن بدن ناکامی کی طرف جاتا ہے۔

مثلاً ایک آدمی کی تنخواہ دس ہزار ہے اور وہ ۲۰ ہزار خرچ کرتا ہے اب اس
نے ایک مہینہ کیا تو وہ دو ہزار کا مقروض ہو گیا۔ اور پھر اگلے مہینے میں پھر یہی کیا تو
پھر وہ اب وہ چار ہزار کا مقروض ہو گیا۔ اب دن بدن ناکامی کی طرف چلا جائے گا۔
اس طرح ایک آدمی کو یہ کوئی ملک ہو جب وہ اس طرح پناہ سونے نظام

چنانچہ جسے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے اسراف سے منع کیا ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے سورہ ہی سرائیل میں یہ بات بتادی کہ

وَإِنِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ وَلِلسَّيِّئِ وَأَيْنَ السَّبِيلُ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا ۝

مال خرچ کرنے کے مراتب:

اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس مال کے خرچ کرنے کے مراتب ہیں۔

(۱) الا القربی رشتہ داروں کا حق ہے۔ یعنی تمہاری جو آمدن ہے تمہارے پاس جو مال آ رہا ہے اس میں سب سے پہلا حق اس کے اہل خانہ کا ہے، اس کے بچوں کا، اس کے گھر والوں کا ہے اس کے والدین کا ہے۔ یہ پہلا حق ہے لیکن اس پر اللہ تعالیٰ نے قید لگا دی ہے کہ خرچ کرو مگر اسرف مت کرو جو تمہاری آمدن سے اس کے مطابق کرو۔ اور یہ کیسے ہو گا اس کے لیے اپنے اندر دو صفات پیدا کرنی ہوں گی۔ پہلی صفت: مزاج کے اندر سادگی آجائے۔

دوسری صفت: انسان میں قناعت پیدا ہو جائے۔

مزاج میں سادگی اپنائیے:

مزاج میں سادگی ہو تو یہ کم خوراک پر کم قیمت والے لباس پر کم قیمت والے جوتے اور سواری پر رضا مند ہو جائے گا، لیکن مزاج میں سادگی نہ ہو تو پھر یہ کہے گا کہ دیکھو میرا بس فلاں درزی سے سنا ہوا ہے کیونکہ وہ پانچ سو روپے بیٹا ہے انٹیکرنگ ہوتا ہے تو اس سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے اتنا قیمتی کپڑا خریدا ہے اور پھر فلاں درزی سے سلوایا ہے۔

آج معشرے میں یہ بھی ایک طرز بنادیا گیا ہے۔ کپڑے فداں درزی کے،

جوتے فداں دکان کے، فلاں چیز فداں جگہ کی، یہ ایک معیار معاشرے کا بن گیا ہے۔ اور معیار صرف دکھلاوا ہے کہ دیکھو میں اتنا مہنگا کپڑا استعمال کرتا ہوں، اتنی مہنگی چپل استعمال کرتا ہوں، اتنا مہنگا چشمہ استعمال کرتا ہوں، میری فداں چیز فداں جگہ سے آئی ہے یہ سب کچھ دکھلاوا ہے اور آج اس نے ہمیں تباہ کر دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ مَنْ حَرَّمَ كَيْفَ؟ یہ دنیا پیر ہی ہم نے کی ہے استعمال کرنے کے لیے اور اصل تو دنیا ایمان والوں کے لیے ہے، ایمان والوں کی برکت سے کافر کھارہے ہیں، آخرت میں تو یہ ساری نعمتیں صرف مسلمانوں کو ملیں گی۔
”خالصة يوم القيمة“

تو آمدن اور خرچ کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارے اندر دو صفتوں کا ہونا ضروری

ہے۔

قناعت پیدا کیجیے:

پہلی صفت یہ کہ مزاج میں سادگی آجائے۔ دوسری صفت ہمارے مزاج میں قناعت آجائے ہم فانی ہوں، صبر کرنے والے ہوں۔ جب یہ دو صفتیں ہمارے اندر پیدا ہوں گی تو پھر ہمارے اندر اسراف نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلا نمبر ذکر فرمایا ان ذالقریبی حقه، ماں میں سے پہلا حق بچیوں کا ہے۔ والدین کا ہے گھر والوں کا ہے ان پر اتنا خرچ کرو۔ لیکن اسراف مت کرو۔ یعنی جائز ضرورت میں مال کو ضرورت سے زیادہ مت خرچ کرو، جائز ضرورت ہے لیکن اس میں بھی اپنی گنجائش اور اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرو۔ زیادہ مت خرچ کرو۔ تاکہ دنیا میں باعزت زندگی گزارو کامیاب زندگی گزارو۔ ورنہ قرض دار بن جاؤ گے۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھینڈنے والے بن جاؤ گے تمہاری عزت اور مقام ختم ہو جائے گا۔ معاشرے میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ جس کا معاشی نظام مستحکم نہیں رہتا وہ کسی

کو بدل نہیں سکتا وہ اپنی بات سنوائیں سکتا۔ معاشرے میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کسی کی آمدن کم ہے اور کسی کی زیادہ ہے کسی کی آمدن متوسط ہے۔ ہر شخص کو حکم ہے کہ اپنے آمدن کی ترتیب سے چاہے کرو۔ اپنی جائز ضرورت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا کہ تم اپنی گنجائش سے بھی زیادہ خرچ کرو۔ صرف اپنے رسم و رواج کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی عاہری ٹیپ ٹاپ کو برقرار رکھنے کے لئے۔

لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اسلام بخل کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صراحت فرمایا ہے

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ (سورہ فی اسرائیل)

خبردار اسام نے کتنی اور بخیلی کو ناپسند کیا ہے، بخیل آدمی شریعت میں ناپسندیدہ ہوتا ہے، بخل کا مطلب جس مقام پر خرچ کرنا ذمہ داری ہے وہاں ماں ہونے کے باوجود خرچ نہ کرنا بخل ہے۔ مثلاً اولہ کی ضرورت پر خرچ کرنا والدین کی ذمہ داری ہے، ان کی جائز ضرورت پر ماں ہونے کے باوجود خرچ نہ کرنا بخل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو ناپسند کیا ہے۔

وات ذالقربی حقہ رشتہ داروں کو حق دو۔ لہذا سب سے پہلے اپنا اہل و عیال ہے، گھر ہے پھر اللہ تعالیٰ نے جن کو جتنی توفیق دی ہے جہاں جہاں رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں ان کا خیال کریں۔ یہ خرچ کرنے کے مصارف ہیں اور مساکین اور غریبوں کا خاص خیال رکھیں۔ مسافروں کا خیال رکھیں۔ ان مقدمات میں مال خرچ کرو۔ اللہ نے بتایا ہے یہ خرچ کرنے کی حکاہیں ہیں۔

تہذیر کسے کہتے ہیں؟

اپنے حدال ماں کو کسی ناجائز کام میں خرچ کرنا یہ تہذیر ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا

کہ جو تمہیں دیا گیا ہے یہ تہذیر میں قطعاً نہیں خرچ کرنا، اسراف سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ یعنی اپنی ناجائز ضرورت میں بھی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا۔ آپ کی گنجائش ہے آپ سال میں چار جوڑے بنا سکے ہو۔ لیکن آپ نے آٹھ جوڑے بنادئے۔ اپنی گنجائش سے آپ نے زیادہ کیا۔ اور یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک ہے مال ناجائز جگہ خرچ کرنا یہ تو شیطانی کام ہے اور اس کی مثال ہم TV خریدتے ہیں، ہم شادی پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہمارے رسم و رواج ہوتے ہیں اس پر مال خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے فرمایا یہ تہذیر ہے اور تہذیر کرنے والے سرے شیطان ہیں اللہ تعالیٰ نے بتادیا کہ ماں خرچ کرنا ہے تو اپنے رشتہ داروں میں عُر با تلاش کریں، پریشان حال تلاش کریں، بیوہ اور یتیم تلاش کریں اور ان پر خرچ کریں جو ہماری ضرورت سے زیادہ رقم بچتی ہے وہ ان کو دیں۔ فضول کاموں میں نہ لگائیں۔ یہ زندگی در یہ جسم امانت ہے یہ مال ہمارے پاس امانت ہے۔

آج ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مال میں نے کس لیے کمایا۔ لا تصرفوا بما انکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خردار اسراف مت کرو جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسراف والوں کو پسند نہیں کیا یہ تمہارا کماں نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرا تڑپ نہیں ہے، میری محنت نہیں ہے یہ تو ایک سبب ہے کہ میں دوکان درکارخانہ میں بیٹھتا ہوں بہت سرے بیٹھنے والے ہیں لیکن ان کو کچھ نہیں ملتا کاروبار ان کا نقصان میں چار رہا ہے جبکہ وہ بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ نہیں ہوتی تو ان کا کاروبار کیا چلے گا۔ کہتے ہیں کہ میرا کاروبار چل رہا ہے۔ میرے کاروبار میں ترقی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور حلال مال اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔

فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ

تو رزق دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا ہے لہذا اسے صحیح مصروف میں خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے نام پر خرچ کریں ہماری دنیا کی معاشی زندگی صحیح گزارنے کے لیے قرآن کریم نے ہماری رہنمائی کی اور ہمیں یہ بات بتلا دی کہ تَحْلُوا وَاشْرَبُوا اللہ نے فرمایا اے میرے بندے کھاؤ و پیو۔ قُلْ مَنْ حَتَمَ رِيشَةَ اللہ کہ کس نے حرام کی ہیں یہ دنیا کی چیزیں زیب و زینت کی۔ جو تمہارے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ اصرح لعبادہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ یہ نعمتیں انسان کے استعمال کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ حرام نہیں ہیں لیکن ہمارا معاشی نظام درست ہو اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر اسراف نہ ہو اور ہمارے اندر تبذیر نہ ہو۔

ان دو امور سے اپنے معاشی نظام کو بچائیں تب ہمارا معاشی نظام کامیاب ترین ہوگا ورنہ یہ دونوں باتیں ہمارے اندر پیدا ہوں گی ہمارے مزاج میں سادگی آئے گی اور ہمارے اندر قناعت آئے گی اور مزاج میں سادگی اور قناعت اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں پیدا ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے دین سے تعلق پیدا کرنے میں وہ ٹی وی اور کرکٹ سے نہیں پیدا ہوتیں وہ لغویات سے پیدا نہیں ہوتیں۔ اے تو اللہ کے دین سے اللہ کے قرآن سے پیدا ہوتی ہیں ہمارے مزاج میں سادگی آئے گی، ہمارے اندر قناعت پیدا ہوگی اور ہم ایک کامیاب زندگی گزاریں گے، ایک عزت والی زندگی گزاریں گے اور ایک وقار والی زندگی گزاریں گے۔ اور اگر قناعت پیدا نہ کی تو آج ہم ادھر بھگ رہے ہیں کل دھر بھگ رہے ہوں گے آج اس کے پیچھے بھگ رہے ہیں کل کسی اور کے پیچھے بھاگیں گے۔

نزول قرآن کا مقصد۔

یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف اس لیے بھیجا ہے کہ اے مسلمان اس قرآن کریم کو تھم لے اور اس کو پڑھ اور اس کو سمجھ اور اس پر عمل کر۔ اس موجودگی میں ہمیں کسی کے پیچھے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے۔ نہ ہمیں مغرب والوں کی طرف بھاگنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے دیں سے اور اللہ کے قرآن سے ہمارا تعلق ہوگا، ہمارا مزاج سادہ ہوتا جائے گا، قناعت آتی جائے گی، ہم دنیا میں بھی ایک کامیاب انسان ہوں گے، اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔

اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

مسائل

مسلمان تاجر

الحمد لله وکفی وسلام علی عیادہ الدین اصطفی
 اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم ۝ بسم الله
 الرحمن الرحیم ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۝
 لَا يَأْتِيهِ الْهَوْلُ وَالْضُّيقُ ۝ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْيَوْمِ ۝ الَّذِي
 أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ۝ وَأَسْفَلَ مِنْ حَوْفٍ ۝

عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
 التاجر الصدوق الامین مع النیس والصادقین
 والشہداء او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم

میرے محترم دوستو اور بزرگو!

میں نے آپ حضرات کے سامنے تمسویں پڑے کی سورہ قریش تلاوت کی ہے
 اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مفہوم و معانی صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا
 فرمائے۔ آمین

سورت کا ترجمہ

قریش کو مانوس کرنے کے لئے اور قریش کو سردی اور گرمی کے سفر سے
 مانوس کرنے کے لئے۔ انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کریں کہ اس گھر کے

رب کی۔ جس رب نے انہیں کھلایا بھوک سے اور جس رب نے انہیں
خوف سے امن دیا۔

حدیث کا ترجمہ

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ
التاجر الصدوق الامیس مع النین والصدیقین
والشهداء

تاجر جو سچ بولنے وال ہو اور امانت دار ہو وہ انبیائے کرام اور صدیقین اور
شہداء کے ساتھ ہوگا۔

نبی اکرم ﷺ کی یہ حدیث مبارکہ اور اس کے علاوہ دیگر کئی احادیث ہیں اور اس
طرح سورہ قریش اور قرآن کریم کی دیگر متعدد آیات اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ
دین، دراصل دنیا اور آخرت دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ دین میں صرف اخروی
اور آخرت کے معاملات اور عبادات نہیں بتائے جاتے بلکہ اس دین میں آخرت کے
ساتھ ساتھ دنیا میں باعزت، باوقار اور صحیح کامیاب زندگی گزارنے کے طریقہ بھی
بتائے جاتے ہیں۔

چنانچہ بعض دین کی طرف زیادہ رغبت رکھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم دین
کا کوئی کام نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے دین کو دنیا اور آخرت کا مجموعہ بنایا ہے اور چونکہ
اس دین میں جہاں قبر کا آخرت کا اور جہنم کا تذکرہ ہے ایمانیات اور اعمال صالحہ کا
تذکرہ ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بھی تذکرہ کیا ہے دنیا کے احوال و معاملات کا بھی
تذکرہ فرمایا ہے۔

ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آخرت کی تیاری کرنی ہے اس کا
مقصد یہ نہیں ہوگا کہ انسان دنیا کو کلی طور پر ترک کر دے۔ چنانچہ یہ جو سورت میں نے
آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے عرب کی ایک قوم قریش

کا ذکر فرما، ہے۔ قریش یہ عربوں کی وہ قوم ہے کہ جن کی ایک شاخ بنی ہاشم ہے اور نبی کریم ﷺ اسی قبیلے میں سے ہیں، عرب کے تمام قبائل میں سب سے زیادہ عزت، مقام اور مرتبہ قبیلہ قریش کا تھا اور اسی لیے قرآن کریم میں ان کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ لایسلف قریش قریش پر اللہ تعالیٰ کا احسان و انعام تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ انہیں کھانا مہیا کیا اور انہیں اسن دیا۔ دنیا گزارنے کے لیے ان کو رزق دیا اور اس رزق کو صحیح طریقہ پر استعمال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اسن میں ہو۔ فرمایا کہ یہ دو نعمتیں عطا کیں تو اب انہیں چاہئے کہ وہ عبادت کریں رب کی۔ فلیعبدوا رب هذا البیت ۵ یعنی گویا اس پوری سورت میں اللہ تعالیٰ نے معاشیات کا ذکر کیا ہے دنیا میں رہ کر انسان کا رزق کمانا، اپنے رزق کے لیے کوشش اور محنت کرنا بھی تو معاشیات ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریش سفر کرتے تھے کہ ایک سفر ان کا سردی میں ہوتا تھا اور ایک سفر ان کا گرمی میں ہوتا تھا۔ قریش سردی کے زمانہ میں یمن جایا کرتے تھے اس لیے کہ یمن گرم ملک ہے اور گرمی کے موسم میں وہ ملک شام جایا کرتے تھے اس لیے کہ وہ ٹھنڈا ملک ہے۔

یہ دونوں سفر ان کے تجارتی سفر ہوا کرتے تھے۔ تجارت کے لیے سفر کرتے تھے تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ یہ تجارت و کاروبار جیسے درائع سے انسان کی معاشیات ترقی کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ

اطعمهم من جوع وامهم من خوف ۵

تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت میں برکت دی اور رزق کی فراخی عطا کی لیکن ان دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلیعبدوا رب هذا البیت اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ جی اللہ تعالیٰ کو بھولو مت۔

انسان کی ایک فطرت ہے ایک مزاج ہے کہ جب یہ ایک چیز میں کامیاب ہو جاتا ہے یہ کہتا ہے ”میں ہوں“ تو اللہ تعالیٰ اس لیے ان دونوں کے درمیان اپنی ذات کو ذکر

کی کہ ”میں“ نہیں آتی چاہیے یہ ”میں“ خطرناک ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قارون سے مکالمہ:

أَحْسِنُ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ (سورہ قصص ۷۷)

اللہ کے بندے مخلوق خدا سے اچھا سلوک کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال میں فراخی کی ہے اور تم پر فضل کیا ہے لہذا تم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔

قارون کا جواب:

قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا:

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عَجْدِي.

یہ تو میں نے اپنی قابیلیت کی بنا پر مال جمع کیا ہے۔

کہتے ہیں کہ قارون معاشیات اور کاروبار کا بڑا ماہر تھا، حساب کتاب میں بڑا ماہر تھا چنانچہ اسی وجہ سے اس نے کہا کہ یہ میرے علم کے باعث ہے جو میرے پاس ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی بات ناپسند آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَخَنَقْنَاهُ وَبَدَّلْنَاهُ الْأَرْضَ غَمًّا ثُمَّ كَانَتْ لَهُ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ نَصْرٌ.

ہم نے اس کو اس کے خزانوں اور دولت سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ پھر کوئی اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا نہیں سکا۔

تو تجارت کے ذریعہ سے مال آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ محنت کرو۔

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَاسْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ.

نماز ادا کرو پھر اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو حاصل رزق تلاش کرو۔ محنت کرو، کوشش کرو۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ نماز پڑھو اور مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ جاؤ۔ دنیا کا کوئی کاروبار نہ کرو اسلام رہبانیت اور دنیا سے کنارہ کشی کا

حکم نہیں دیتا ہے۔

ایک واقعہ:

حدیث میں آتا ہے ایک انصاری صحابی آئے ور آکر کہا کہ اے اللہ کے رسول میں ضرورت مند ہوں میری مزدیکتے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا تمہارے پاس گھر میں کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں! اوڑھنے کے لیے ایک کسل ہے اور پینے کے لیے ایک پیالہ ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا۔ جاؤ دونوں میرے پاس لے آؤ، وہ صحابی گئے کسل بھی لایا اور پیالہ بھی لایا۔ کل کائنات کے سردار ﷺ نے فرمایا یہ دو چیزیں مجھ سے کون خریدے گا؟ ایک شخص نے کہا کہ میں ایک درہم میں خریدتا ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ دو درہم میں مجھ سے کون خریدے گا؟ ایک شخص کھڑا ہوا اس نے کہا کہ میں خریدتا ہوں نبی اکرم ﷺ نے وہ دونوں چیزیں اس کے حوالہ کیں۔ وہ دو درہم رسول کے اور انصاری صحابی کو دیئے اور فرمایا کہ ایک درہم سے اپنے گھروالوں کے کھانے کا انتظام کرو اور ایک درہم سے کلہاڑی خریدو اور میرے پاس آؤ۔

وہ انصاری صحابی گئے اور کلہاڑی خرید کر لائے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے ہاتھ سے اس کلہاڑی کو ٹھوکا اور اس کو برابر کر کے انصاری صحابی کے حوالہ کیا اور ساتھ فرمایا

”لَا اَرِيْكَ خَمْسَ عَشْرَ يَوْمًا“

پندرہ دن تک تم مجھے نظر نہیں آؤ، چلے جاؤ، جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور فروخت کرو، پندرہ دن کے بعد مجھے بتانا کیا ہوا۔

چنانچہ وہ صحابی گئے لکڑیاں کاٹتے رہے اور فروخت کرتے رہے پندرہ دن کے بعد آئے اور فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول میں نے اپنے گھر میں بھی دس دن میں

اپنی ضروریات بھی خریدیں اور میرے پاس اتنے درہم بچ بھی گئے۔
نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”یہ تیرے لیے بہتر ہے اس سے کہ تو قیامت کے دن
آتا ورتیرے چہرے پر داغ ہوتے گداگری، سوال اور بھیک“ لگے کے۔
پیغمبر ﷺ نے سوار سے گداگری سے منع فرمایا اور یہاں تک فرمایا کہ سال کسی
طاقتور کے سے جا نہ نہیں ہے۔ یعنی کوئی جوان آدمی مالکتا ہے عشاء نے یہاں تک لکھا
ہے کہ اس کو مت دو۔ اس لیے کہ یہ مانگنے والے کے ساتھ معاونت کی جارہی ہے۔ یہ
تو بیوہ، یتیم بچوں اور غریب کا حق ہے، یماروں کا حق ہے اور کمزور لوگوں کا حق ہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ:

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک شخص نے کہا کہ جہاد کے
یہ جارہا ہوں میرے ساتھ کون تعاون کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو ہاتھ
سے پکڑا اور اعداں کیا کہ کون ہے جسے ضرورت ہو زمین میں مدد دے گی؟ میں اس کو دینا
ہوں۔ ایک شخص نے کہا کہ مجھے ضرورت ہے بارغ میں ایک آدمی کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ
نے اس کو کہا کہ لے جاؤ اور اس سے کام کراؤ اور اس کو کہا کہ جاؤ اس کے ساتھ کام
کرو۔ وہ آدمی کام کرتا رہا کچھ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور کہا کہ اس شخص کا
کیا ہوا اور وہ کہاں ہے؟ تو فرمایا امیر المومنین اس نے تیرے پیسے جمع کر لیے ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کو بدو، چنانچہ وہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ
اپنے پیسے لے لیے تو اب جہاد کرو اپنے پیسوں پر، لیکن آج اسلام کو اپنے مطلب
کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ہر شخص اسلام کو اپنی طرف سے مٹاتا ہے اور خود نہیں مٹاتا
اور اسلام کی طرف نہیں جاتا۔

نبی کریم ﷺ نے اپنی امت کو بیدارگی سکھائی ہے ان کو دین اور دنیا کے تمام
معاملات سکھائے ہیں کہ یہ مسلمان جہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کرنے والا ہو

راتوں کو اللہ کے سامنے ٹھہر کر ہوا یہ شخص بہترین تاجر بھی ہے، بہترین کاروباری بھی ہے، بہترین ملےزم بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں نبی کریم ﷺ نے سکھائی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

إِنَّ حِزْرَ بْنَ امْتَّاجٍ هُنَّ الْفَوَّيْ الْأَمِينُ (سورہ قصص ۲۶)

بہترین مزدور وہ ہے جو طاقت ور ہو اور امانت دار ہو۔

قرآن کریم بتاتا ہے کہ ایسا آدمی رکھو کہ جو طاقت ور بھی ہو ورامانت دار بھی ہو امانت سب سے بڑی چیز ہے جو امانت دار ہوگا اور وہ کام بھی اچھا کرے گا۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ مالک دیکھ رہا ہے یا نہیں بلکہ اس کی نظر اللہ تعالیٰ پر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو تمام دنیا کا مالک ہے وہ دیکھ رہا ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ:

حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا:

اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهِنَّ (سورہ

یوسف ۵۵)

مصر کا خزانہ میرے حوالہ کر دو (یعنی مجھے وزیر خزانہ بنادو) میں حفاظت

کرنے والا ہوں اور حساب کتاب کا علم جاننے والا ہوں۔

یہاں بتادیا کہ وزیر خزانہ کے لیے دو باتوں کا جاننا ضروری ہے۔

(۱) وہ اس خزانہ کی حفاظت کو جانتا ہو کوئی اس کے ساتھ دھوکہ نہ کرے مالیات کا شعبہ گھر میں ہو ملک میں ہو، دکان میں ہوگا، کارخانہ میں ہو، مالیات کا شعبہ اس شخص کے حوالے کیا جائے گا جو کہ اس کی حفاظت کرنے والا ہو۔

(۲) وہ اس چیز کو بھی جانتا ہو کہ کتنا خرچ کرنا ہے نہ وہ کم خرچ کرے، ورنہ زیادہ خرچ کرے، حساب کتاب کو خوب جانتا ہو۔

قرآن کریم ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ دین صرف نماز، روزہ، حج کا نام نہیں ہے

اگر آپ دکان دار ہیں تو وہ بھی دین ہے ہم نماز میں فرائض اور واجبات کا خیال رکھتے ہیں ان کو نہیں چھوڑنا ورنہ نماز نہیں ہوگی لیکن دکان میں جا کر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ دوکان کے کیا شرعی اصول و ضوابط ہوتے ہیں
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان عالی شان۔

اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب کوئی شخص آتا کہ میں بازار میں دوکان کھولنا چاہتا ہوں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ بیع و شراء، کاروبار کے مسائل اور نبی کریم ﷺ کے اس سلسلہ میں ہدایات آپ کو معلوم ہیں؟ اگر وہ کہتا کہ میں جانتا ہوں اور میں ان مسائل سے واقف ہوں تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ٹھیک ہے جاؤ، دوکان کھول دو اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں ان مسائل سے واقف نہیں ہوں تو کہتے جاؤ پہلے مسائل معلوم کر کے آؤ ان سیکھ کر آؤ، ورنہ تمہیں دوکان کھولنے کی اجازت نہیں۔

نماز پڑھنے سے پہلے نماز کے مسائل سیکھے جاتے ہیں۔ رکوع دینے سے پہلے زکوٰۃ کے مسائل سیکھے جاتے ہیں۔ حج پر جانے والا پہلے حج کے بارے میں مسائل سیکھتا ہے۔ دوکان کھولنے سے پہلے دوکان کے مسائل اور کارخانہ کھولنے سے پہلے اس کے مسائل سیکھنے چاہئیں، صرف یہ نہیں کہ مال آنا چاہئے جہاں سے بھی آئے اور جس طرح بھی آئے حدل اور حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے۔

قیامت کے دن چار سوال:

جامع ترمذی کی روایت ہے کہ قیامت کے دن جب تمام اول و اواخر کو جمع کیا جائے گا تو کسی بندے کے پاؤں اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکیں گے۔ یہاں تک کہ ان سے ان چار سوالوں کے بارے میں نہ پوچھا جائے۔

(۱) عمر کے بارے میں کہ عمر کہاں گزاری؟ جوانی کہاں گزاری۔

(۲) مال کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کہاں سے کمایا تھا اور خرچ کہاں کیا تھا؟

چنانچہ دنیا میں مال کمانے کے دو طریقے تھے۔

پہلا طریقہ: ایک طریقہ یہ ہے جس کے مطابق مال کمانے کے کوئی ضابطہ اور طریقہ کار نہیں ہے۔ ماں آنا چاہئے دھوکہ سے آئے۔ سود سے آئے۔ حد سے آئے۔ حرام سے آئے۔ صحیح یا غلط آئے، آنا چاہئے۔ مال جمع کرتے رہو اور پھر اس مال کو خرچ کرنے کا کوئی اصول نہیں ہے۔ جہاں چاہو خرچ کرو اس لیے کہ اپنی مرضی سے کمایا ہے۔

دوسرا طریقہ: وہ ہے جس میں مال کمانے والا مال کمانے میں بھی اللہ تعالیٰ و ربی کریم ﷺ کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ حرام مال کو وہ نہیں لیتا ناجائز مال کو وہ نہیں بیٹا اور غلط کاموں کو بھی نہیں لیتا، حلال مال سے کماتا ہے اس نیت سے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تاکہ میں اور میرے اہل و عیال کسی کے محتاج نہ ہوں میں زندگی صحیح گزاروں اور میں اس مال سے صدقات اور خیرات کرتا رہوں اور جب وہ خرچ کرتا ہے تو خرچ کرنے میں بھی وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند سمجھتا ہے۔

اسلامی تعلیمات کے علاوہ فطرت انسانی کا ایک بہت بڑا طبقہ بھی یہ کہتا ہے کہ مال کمانے کے کچھ قواعد و ضوابط ہیں۔ چنانچہ دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، مسمان ہو یا کافر۔ لیکن ڈاکہ مارنا کسی کے ہاں جائز نہیں۔ چوری کرنا، ڈاکہ مارنا، یہ مسمان اور کافروں کے ہاں اس لیے منع ہے کہ یہ ذریعہ آمدن غلط ہے۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سوال ہوگا کہ اے بندے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا ہے۔ قیامت کے دن جب تک اس سوال کا جواب نہیں دے گا تو اس وقت تک اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا۔

ایک عالم کا قول

ایک عالم نے بڑی بہترین بات کہی، فرماتے ہیں کہ سورہ رحمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ

يَمَسُّهُمُ الْحَرُّ وَالْإِنْسِ اِنْ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَقْدُوا مِنْ
اَقْطَارِ السُّحُوبِ وَالْاَرْضِ فَاقْدُوا (سورہ رحمن ۳۲)

عام مفسرین اور ترجمہ کرے والے تو یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اے انسان اور جنات اگر تمہیں قدرت ہو اور تم زمین و آسمان سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں میری بادشاہت تم سب پر غائب ہے۔ نفوذ کے معنی آتے ہیں اندر داخل ہونے کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسانوں اور جنات اگر تم قدرت رکھتے ہو کہ تم آسمانوں اور زمین کے کناروں کے اندر گھس جاؤ پھر تم دیکھو کہ تم پر کائنات کیسے کھلتی ہے۔ ہم مسمان تو یئر کنڈیشنڈ میں رہنے والے ہیں، نہوں نے بنا کر دیا اور ہم سو رہے ہیں۔ اب وہ آئے ہماری زمین علیحدہ عرب میں اس زمین میں وہ گھس گئے تو اندر سے ان کو بلا پٹرول۔ جب ہمیں نظر آیا تو ہم نے ان کو کہا کہ نکلو تو انہیں نے کہا کہ اب ہم نہیں نکلیں گے۔ یہ حکم تھا دراصل مسمان کو کہ اے مسمان گھس اس زمین میں اس فضا میں اس کائنات میں۔ اپنی محنت اپنی کوشش لگاؤ اور خرچ کرو اپنی طاقت، اپنی قابیلیت کو استعمال کرو، اس لیے کہ ابن آدم انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا

اِنِّیْ حَاطِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةُ (سورہ بقرہ ۳۵)

یہ زمین میں خدا کا نائب ہے خدا کا جانشین ہے۔

جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا وہ انسان کتنے کمزور اور ہموہ کتاب کمال ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان زمین میں میرا خلیفہ ہے انسان کمالات کا مجموعہ ہے۔ بشر طیکہ یہ اپنے کمالات کو استعمال کریں۔

آج ہمارے کمالات گانے میں، ناپچنے میں، کلب میں و درخراغات میں، ستعس ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاسد و گھس جاؤ آسمانوں اور زمین کے ان خزانوں میں پھر دیکھو خدا تم پر اپنی کائنات کو کیسے کھولتا ہے۔ ہم تو سو گئے ہیں اور وہ گھس گئے جب وہ گھر میں گھس گئے تو ہم نے کہا کہ اب تم نکلو یہ پتروں پر رہا ہے انہوں نے کہا کہ اب ہم نکلنے والے نہیں ہیں۔

انہوں نے دیکھ لیا کہ ادھر کیا ہے۔ زمین میں بیٹر دل ہے زمین میں گیس ہے۔ زمین میں معدنیات ہیں جو قیمتی سے قیمتی ہیں آج ان کو ہر نکلنے کا طریقہ بھی ہمیں نہیں آتا ہے۔ ہمارے تیل کے کنویر میں آگ لگ جاتی ہے تو بیچانے کے لیے ان کو جلاتے ہیں ہم اتنے ناکارہ ہو گئے ہیں۔

شریعت نے یہ نہیں کہا کہ صرف نماز اور روزے رکھتے رہو۔ بلکہ یہ دنیا کا سارا علم حاصل کرو وہ دین کا علم وہ دنیا کا علم وہ معاشیات کا علم وہ کائنات کے ذرے ذرے کا علم سب کو حاصل کرو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتا دیئے۔

فلاں چیز کا نام یہ ہے اور فلاں کا نام یہ ہے لیکن آج ہم ان علوم سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ دین صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکمل دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

پاکستان

ربا کا شرعی حکم

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله
 اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ۝ بسم الله
 الرحمن الرحيم ۝ اَلَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ الرَّبِّوَا لَا يَقُوْمُوْنَ
 اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَحَبَّطُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ
 بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَاَخْلَى اللّٰهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ فَوْغَةٌ مِّنْ رَّوْهٍ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَاَمْرٌ اِلَى اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ
 هُمْ فِيْهَا خٰبِدُوْنَ (سورة بقرہ)

عس جابر رضى الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله
 عليه وسلم اكل الربوا وموكله وكاتبه وشاهديه
 وقال هم سواء (رداء مسلم بحوالہ مشکوٰۃ ص ۳۳۳)

محترم دوستو اور بزرگو

سورۃ بقرہ کی آیت نمبر ۲۷۵ اور ۲۷۶ دو آیتیں اور صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث،
 جو کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں، پڑھی۔ ان آیات مبارکہ میں اور اس حدیث
 شریف میں اللہ تعالیٰ اور جناب محمد رسول اللہ ﷺ نے سود کی حرمت کو بیان فرمایا

ہے۔

ہماری اردو زبان میں اس کو سود کہتے ہیں اور قرآن وحدیث کی عربی زبان میں اس کو ربا کہتے ہیں جبکہ اہل مغرب اس کو انٹرسٹ کہتے ہیں۔ اب خواہ اس کو سود کہا جائے یا ربا یا انٹرسٹ، معنی سب کا ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں مختلف آیات سود کے بارے میں موجود ہیں۔

چنانچہ معارف القرآن میں حضرت مولانا مفتی شفیع الرحمن علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تقریباً دس آیات میں مختلف مقامات پر ربا کا مسئلہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اسی طرح جناب نبی کریم ﷺ نے بھی ربا کی مذمت کو بیان کیا ہے۔

اسی وجہ سے مشہور محدث علامہ عینی رحمہ اللہ جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے عمدۃ القاری، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ تمام علمائے امت کا ربا کی حرمت پر اتفاق ہے اس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے۔ اختلاف کرنے والے یا اس کی حرمت کو صحت سے بدلنے والے اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ”اس ربا کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو“ اگر تمہارے اندر ایمان ہے اور تم اللہ رب العزت کو اپنا رب مانتے ہو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تسلیم کرتے ہو اور جناب نبی کریم ﷺ کو رسول برحق جانتے ہو تو پھر سود کو حرام مان لو۔

سود کی تعریف:

سود کس کو کہتے ہیں؟ منشرین لکھتے ہیں کہ ۸۔ ہجری میں جب سورہ بقرہ کی یہ آیات نازل ہوئیں اور اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَخَوَّمَ الرِّبَا

اللہ رب العزت نے کاروبار حلال کیا ہے اور باہر م حرام کیا ہے۔

جب آٹھ ہجری میں یہ حکم آیا تو کہیں کسی روایت میں یہ بات مذکور نہیں ہے کہ کسی

نے بھی آ کے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول یہ ربا کیا چیز ہے؟ اسی روایت میں یہ بات مذکور نہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ربا کو وہ جانتے تھے کہ ربا کیا چیز ہے۔

اسی طرح اللہ رب العزت نے جب فرمایا کہ زنا کے قریب مت جاؤ، تو کسی نے بھی آ کر یہ نہیں پوچھا کہ زنا کیا چیز ہے؟ انہیں پتہ تھا کہ زنا کسے کہتے ہیں۔ اس طرح ربا ان کو معلوم تھا لیکن اس کے باوجود رسول اللہ ﷺ سے ایک روایت مذکور ہے کہ ربا کسے کہتے ہیں

کل قرض جر نفعا فهو ربا

ہر وہ قرض جو اپنے ساتھ نفع کو لاتا ہے یہ سود کہلاتا ہے۔

گویا سود اس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی شخص کو ایک رقم دیتے ہیں کہ جی میں ایک سو روپے آپ کو قرض دے رہا ہوں مگر ایک مہینے کے بعد آپ نے ایک سو پانچ روپے دینے ہیں۔ یہ سود کہلاتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔

آج ہماری حالت یہ ہو گئی اور ہم غیروں سے اتنے متاثر ہیں کہ بچائے اس کے کہ ہم گناہ کو گناہ سمجھیں کہ یہ میری غلطی ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہم کہتے ہیں نہیں، بات یہ نہیں ہے، مولوی صاحب بات سمجھتے نہیں ہیں، آج کی جدید دنیا ہے، آج کے سود میں اور اس زمانے کے سود میں فرق ہے۔

تجارتی سود اور ظالمانہ سود:

آج تو کہتے ہیں کہ جی تجارتی سود ہے، تجارتی سود اور تجارتی قرض، اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، پیغمبر مایہ السلام کے زمانے میں غربت تھی کوئی آدمی بیمار ہو گیا اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں وہ کسی کے پاس گیا کہ جی مجھے قرض دیدو وہ کہتا ہے کہ

میں آپ کو رقم دوں گا مگر میں پھر اسے لوں گا۔ یہ اس زمانے میں ظلم تھا اور یقیناً ظلم تھا۔ ایک شخص کے گھر میں کوئی فوت ہو گیا، اس کے پاس دفنانے اور کفن کے لیے انتظام نہیں ہے، رقم نہیں ہے وہ کسی کے پاس جاتا اور کہتا کہ میرے والد کا انتقال ہوا ہے کفن دفن کرنا ہے مجھے رقم چاہئے۔ اگلا کہتا ہے کہ ہاں رقم تو آپ کو دوں گا لیکن اس پر میں اتنا انٹرسٹ لوں گا، لہذا وہ رہا تھا اور سود تھا جو غریب آدمی پر ظلم کر کے لیا جاتا تھا اور وہ حرام تھا۔

اور آج کیا ہوتا ہے ایک آدمی بینک جاتا ہے نہ وہ غریب ہے اور نہ وہ قرض دار ہے، نہ وہ مجبور ہے وہ جا کر کہتا ہے کہ مجھ کو دس لاکھ روپیہ کاروبار کے لیے چاہئے بینک والے کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی! آپ دس لاکھ روپیہ لے لو اور کاروبار کر دو اور آپ اس میں سے جتنا کاؤ گے اس میں سے دس فیصد ہمیں دے دو۔ تو مولوی صاحب اس میں کیا حرام ہے دس لاکھ جو اس نے بینک سے لیے کوئی مجبور نہیں ہے اور کوئی قرض واپس نہیں ہے کوئی زبردستی نہیں ہے، وہ اس سے کاروبار کرے گا۔ لہذا وہ اگر اس میں سے دس فیصد بینک میں جمع کر دیتا ہے تو یہ ربا نہیں ہے اس کو دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں حالانکہ یہ دلیل غلط ہے۔

شریعت کا اصول یاد رکھیں جب شریعت کسی چیز کو حرام قرار دیتی ہے تو حرمت کا حکم اس کی ذات اور اس کی حقیقت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔

تو یہ کیسا مسئلہ ہے بھائی کہ مزدور کے لیے حرام ہو جائے اور کارخانے والے کے لیے حلال ہو جائے۔ شریعت کے احکام دو رخی نہیں اختیار کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم امیر، غریب کے لیے ایک ہوتا ہے۔

لہذا اللہ رب العزت جب کسی چیز کو حرام قرار دیتے ہیں تو حرمت کا حکم اس شے پر لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا تو شراب کیا چیز

ہر اد قرض جو ہے ساتھ نفع کو لائے گا ایسا قرض سود ہوگا۔ وہ نہ سہ ہوگا۔ وہ حرام ہوگا اور گنہ ہوں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا گناہ ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے کا سود تو ایک آدمی سے متعلق ہوتا تھا، ایک سود لینے والا ہوتا تھا اور ایک سود دینے والا ہوتا تھا۔ آج تو مملکت سود دینے والی ہے کمپنی سود لینے والی ہے اس زمانے میں ایک آدمی سود دینے والا اور ایک آدمی سود لینے والے گناہ گار ہوتے تھے۔ آج تو مملکت سود دے رہی ہے اور کمپنیاں سود دے رہی ہیں ورلڈ بینک پوری دنیا کو سود دے رہا ہے، قوموں کی قوتوں میں اور مالک کے ممالک کے اندر آ رہے ہیں۔ یہ تو اس سود سے بڑا گناہ ہے یہ تو اس سے بڑا جرم ہے۔ کیوں کہا جاتا تھا کہ پاکستان کا بچہ بچہ اتنے پیسوں کا قرض دار ہے کیوں قرض دار ہے ہم نے اس سے قرض لیا ہے میں نے اور آپ نے تو ورلڈ بینک سے نہیں لیے ہیں تو پھر کس نے لیے ہیں یہ ہمارے ملک نے لیے ہیں فلاں ملک اتنا قرض دار ہے۔ فلاں ملک کا بچہ بچہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے۔ آج کا سود اس زمانے کے سود سے بدرجہا بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سود پر چار وعیدیں فرمائی ہیں۔

پہلی وعید:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الْبَدِي

يَسْخَطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ

فرمایا کہ جو سودی کاروبار کرتے ہیں یا سودی معاملات کرتے ہیں تو یہ قیامت کے دن جب انھیں گے تو ان کا حال ایسا ہوگا جیسے کسی پر جن چٹ گیا ہو اور وہ مدحواں ہو، اسی طرح یہ بھی بدحواں ہوگا اس کے ہوش و حواس اڑے ہوئے ہوں گے جیسے انسان کے ہوش و حواس مال کے نشے میں اڑے ہوئے ہیں ایسی طرح قیامت کے دن بھی اڑے ہوئے ہوں گے۔

دوسری وعید:

وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سو کی حرمت کے اعلان کے بعد بھی اگر کسی شخص نے سودی کاروبار نہیں چھوڑا تو اس کو بتادو کہ یہ جہنمی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہم ان کو جہنم میں ڈال دیں گے۔

یہ سورہ بقرہ کی آیت ۲۷۵ ہے گھر میں جا کر دیکھ لیجیے گا شاید کسی کو یہ گمان ہو کہ مولوی صاحب نے اپنی طرف سے عربی بنادی ہے۔

تیسری وعید:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الْبُذُنَ
 اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے جو سودی کاروبار کریں گے اور جو سودی معاملات کریں گے ان کا معاملہ گھٹتا چلا جائے گا، ان کا کاروبار بیٹھتا چلا جائے گا، ان کا نظام ناکام ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو جاگیر جانا ہے، یہ اپنی عقل کو زیادہ سمجھ دار سمجھتے ہیں اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں۔

مسلمان تو وہ ہے، مومن تو وہ ہے جو تمام انسانیت کے لیے مقتدا ہے مسلمان تو وہ ہے جو ساری انسانیت کے لیے رہنما کی حیثیت رکھتا ہو۔
 یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان خود سود کھائے اور اس کو حلال کرنے میں لگ جائے۔
 اللہ نے کہا کہ میں اس کو گھٹا دوں گا۔

چوتھی وعید:

لَٰئِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
 اگر تم باز نہیں آتے ہو اے مسلمانو! تمہیں اعلان جنگ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے

رسول کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔

یہ تخی سخت وعید ہے کہ اتنی سخت وعید نہ زنا پر ہے، نہ چوری پر ہے، نہ ڈاکہ زنی پر ہے کسی پر نہیں ہے۔ کسی جرم پر اتنی سخت سزا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی جتنی سخت سزا اللہ تعالیٰ نے سودی کاروبار کرنے والوں کو سنائی ہے۔ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہنے لگے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے نہیں لڑ سکتے لہذا ہم نے سود چھوڑ دیا۔

اور آج کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ وہ سود نہیں ہے وہ تو غریب وال سود تھا۔ وہ مجبوری والا سود تھا یہ تو کاروباری سود ہے یہ تو تجارتی سود ہے یہ تو حلال ہے قرآن کی آیت صحیح نہیں پڑھ سکیں گے اور تفسیر کریں گے، اپنی من مانی سے۔

راج عجیب معاملہ ہے مسئلہ نوں کا وہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب فرعون اور اس کی قوم سے سونا بچا تھا تو انہوں نے کہا کہ فرعون اور اس کی قوم تو ہاک ہو گئی۔ یہ سونا تو ان کا تھا ہم نے امانت کے طور پر لیا تھا تو ہمارے لیے اس کا استعمال کرنا ناجائز ہے حرام ہے۔ اس سونے کو ہم استعمال نہیں کریں گے، اس سونے کو جمع کیا سامری کے پاس اور پھر سامری نے اس سے بنایا پتھر اور پھر اس کی عبادت کرنے لگے مفسرین نے کہا کہ یہ انسان کی عقل بھی بڑی عجیب ہے ایک طرف تو سونے کو استعمال نہیں کر رہے تھے کہ حرام ہے اور دوسری طرف جب پتھر بن گیا تو شرک پر آمادہ ہو گئے راج کسی کو مسئلہ بتاؤ تو کہتے ہیں کہ قرآن سے بتاؤ اور جب قرآن سے بتاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے یہ مطلب ہے۔

وہ ایک زمانے میں رہا پر مسئلہ چلا تو بیٹھ گئے سارے اور اس زمانے کے سب سے بڑے مفتی سے کہا کہ حضرت اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اجتہاد کے شرط کیا ہیں ہم اس رہا کے متعلق کچھ اجتہاد کرنا چاہتے ہیں اس زمانے کے مفتی صاحب نے کہا کہ اجتہاد کی تو ایک ہی شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ فرمایا کہ ناظرہ

قرآن پاک جن کو صحیح پڑھنا آتا ہو، سب نے سر جھکا لیا، ناظرہ قرآن پاک اس لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا آپ اس سے کہو کلمہ سنائیں ترجمہ کے ساتھ، لہذا کے فرائض بتائیں کیا ہیں؟ جنازہ کی دعا سنائیں۔

ناظرہ قرآن نہیں پڑھ سکتے اور مفسر قرآن بنے ہوئے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، کبھی اللہ کے گھر آئے بھی ہو، کبھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تشریح سردار نبیاء علیہ السلام نے خود فرمائی ہے آپ ﷺ نے معنی خود متعین کئے ہیں۔

میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی تھی صحیح مسلم کی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربوا
وموكله

اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے سودی کاروبار کرنے والے پر، سودی معاملہ میں رقم، پینے والے پر، وکاتبہ اور سودی معاملہ لکھنے والے پر و شاہدینہ اور سود میں گواہی دینے والے پر، اور پھر فرمایا وہم سو آء یہ سب گنہ میں برابر شریک ہیں۔ لہذا میرے محترم دوستو! یہ جو لوگ سود کو حلال کرے کے چکر میں ہیں ان نادان مسلمانوں کو یہ پیغام پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچا دیں، ان کو سمجھائیں کہ خدا کے لیے اللہ اور رسول سے مت لڑیں۔ اپنی تباہی اور اپنی بربادی کو دعوت مت دیں ایسی تباہی اور بربادی آئے گی کہ اس کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ جب اللہ تعالیٰ اور رسول ﷺ سے حرام قرار دے دیا تو پھر گویا ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اور قرآن کی کوئی حیثیت نہیں اور کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم مسلمان ہیں۔

ہائے افسوس! ہمارے ہاں حیثیت اہل مغرب کی ہے، ان کے نظام کی ہے، ان کے قوانین کی ہے کہ ہم ان کے ساتھ چل نہیں سکیں گے، آج ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں جیسے ایک ملازم اپنے آقا کے ساتھ چلتا ہے جیسے ایک چڑا ہی اپنے مالک کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، آج ہماری حیثیت ایک چڑا ہی سے بھی کم ہے اس لیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ترک کر دیا۔ اللہ کے رسول اور قرآن کا واضح اعلان ہے احل اللہ البیع وحرم الربوا اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان فرمایا کہ کاروبار حلال ہے اور سود حرام ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی سود کو حرام نہ جانے تو وہ اللہ اور رسول سے گویا لڑتا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کی گردن مروڑ کر رکھ دیں گے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین
واللہ اعلم بالصواب (رحمہم اللہ رب العالمین)

سورہ کی تحریک

سود کی نحوست

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى
 اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
 الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا
 بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا
 فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْنُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ
 أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۝

عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم الربوا سبعون جرءاً ایسرھا ۱ ۲ یسکح
 الرجل امه. (مشکوٰۃ ص ۱۳۶)

محترم دوستو اور بزرگوار

اہل مغرب نے دنیا پر اپنا تجارتی قصبہ جمایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے دنیا کے تاجر
 اور صاحب اموال لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تجارت کا طریقہ وہی ہے جو اہل مغرب
 سکھائیں، کاروبار کا طریقہ وہی ہے جو اہل مغرب بتائیں، مال کے حصول کا ذریعہ
 وہی ہے جو آکسفورڈ اور کیمبرج سکھائے، چنانچہ اس کی وجہ سے ساری خریدیں پیدا
 ہوئیں مسلمانوں کو اس کے دین کے حوالے سے بہت سارے معاملات میں ایسا

الجھد دیا گیا کہ اب مسماں بھی حرم کو حرام کہنے پر تیار نہیں۔ اور اہل مغرب کے کہنے پر حرام کو حلال کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے۔

ان حرام چیزوں میں سب سے بڑا جو حرام ہے وہ سود ہے جسے فقہاء کے اجتہاد نے حرام قرار نہیں دیا لوگ کہتے ہیں فقہاء کا اجتہاد ہے علماء کا اجتہاد ہے، یہ اجتہادی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں نص سے ثابت شدہ مسئلہ قرآن کریم کی آیات مبارکہ اور رسول کریم ﷺ کی احادیث مبارکہ صریحہ اور وضاحتاً اس کی حرمت کو بیان کرتی ہیں۔

ایک تو ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی آیت سے ہمیں کسی حکم سے متعلق اشارہ مل رہا ہے اور رسول اللہ ﷺ کی حدیث سے اشارہ مل رہا ہے اور ایک وجہ یہ ہے کہ بالکل صریح اور وضاحت کے ساتھ کوئی حکم مذکور ہو اس کو کہتے ہیں قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت۔

قطعی الثبوت جن کا ثبوت بھی پکا ہے۔

قطعی الدلالت اس کی دلالت اپنے معنی پر پکی اور بالکل واضح ہے۔ سود کی حرمت کا مسئلہ یہ قطعی ثبوت شدہ بھی ہے اور اس کا ثبوت بالکل پکا ہے، قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبارکہ کے واضح ارشادات موجود ہیں۔ یہ قطعی اور درست بھی ہیں کہ با کا مسئلہ واضح مسئلہ ہے۔

سودی معاملہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے چار عذاب سنائے ہیں لہذا سود کا معاملہ اور با کا معاملہ یہاں کوئی چھپ ہوا معاملہ نہیں ہے۔

چنانچہ آج سے کئی برس قبل ۱۹۸۸ء میں جدہ میں ۱۴۵ اسلامی ممالک کے سرکردہ علماء کا اجتماع تھا جس میں دوسو کے قریب علماء جمع تھے دروہاں پر علماء نے جو مختلف ممالک سے آئے تھے متفقہ طور پر یہ فتویٰ جاری کیا کہ اس وقت جو دنیا میں بینکوں کا

نظام قائم ہے انٹرسٹ کی بنیاد پر وہ جو لوگوں کو ماں دے رہے ہیں یہ سود ہے۔ قرآن وحدیث کی اصطلاح میں ربا ہے، شرعاً یہ حرم ہے اور اس کی حرمت پر ذرہ برابر شک نہیں ہے اور یہ وہی ربا ہے جس کی حرمت کا اعلان اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب محکم قرآن پاک میں فرمایا ہے

أَخْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَخَرَّمَ الرِّبَا

اور یہ وہی ربا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو سودی معاملہ کرنے والے پر اور اس میں پیسہ لگانے والے پر اور اس کی گواہی دینے والے اور اس کو نکلنے والے پر۔ یہ انٹرسٹ وہی ربا ہے اس پر ہمارے صرف پاکستان نہیں بلکہ پورے عالم کے ۱۴۸ اسلامی ممالک کے علماء جمع ہوئے تھے انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا، لہذا اب اس کے حرام ہونے اور اس کے ناجائز ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ لہذا آج کے دور میں بینک جو کچھ انٹرسٹ کے نام پر دیتا ہے یہ خالص سود اور ربا ہے۔

ایک دھوکہ:

اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو بینک کا نظام قائم ہے اور جو تجارتی قرضہ ہے رسول کریم ﷺ کے زمانے میں تجارتی قرضے نہیں ہوا کرتے تھے یہ تو بعد کی پیداوار ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے دور میں ذاتی قرض ہوتا تھا۔

مثال کے طور پر اگر کوئی بیمار ہو گیا اب اس کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے یا کسی کے دامد کا انتقال ہو گیا اس کے پاس کفن و دفن کا انتظام نہیں ہے، کسی نے شادی کرنی ہے اس کے لیے رقم کا انتظام نہیں ہے، لہذا وہ غریب قبیلے کے سردار کے پاس جاتا اور وہ قبیلے کا سردار یا وہ مالدار یا وہ کاروباری اس غریب آدمی کو رقم دیتا تھا اور اس کی واپسی پر زیادتی کا مطالبہ کرتا تھا۔

یہ سود ہے، یہ حرام ہے، اس لیے کہ یہ اسانیت کے ساتھ ایک ظلم اور زیادتی ہے اور بقیہ جہاں تک کاروبارِ قرض ہے ایک آدمی بینک کے پاس جاتا ہے کہ مجھے ایک لاکھ قرض دو، اسے کوئی مجبوری نہیں ہے وہ اس ایک روپے سے پچاس ہزار روپے کما تا ہے تو اگر وہ اس میں سے چار ہزار روپے بینک کو دے دے تو کیا تباہت ہے؟ حالانکہ یہ بات فقط ہے رسول اکرم ﷺ کے زمانے میں جس طرح ذاتی قرض ہوا کرتا تھا اسی طرح کاروبارِ قرض بھی ہوتا تھا جس طرح آج کمپنیاں موجود ہیں اُس زمانے میں بھی کمپنی تھی لیکن یہ آج کے دور کے اعتبار سے یہ طریقہ نہیں تھا چنانچہ پارہ ۳ کی سورہ قمریش ہے:

لَا يُلْفِ قُرَيْشٌ ۝ الْفَيْهَمُ بِرَحْلَةِ الشَّاءِ وَالصَّنِيفِ ۝

اس سورت میں اللہ رب العزت نے قمریش کے دو اسفار کا ذکر کیا ہے رحلۃ الشَّاءِ ایک سفر یہ سردی میں کرتے تھے اور دوسرا سفر گرمی میں کرتے تھے۔ یہ کون سا سفر تھا اور کہاں کا سفر تھا؟ سب تفسیر کو اٹھا ئیں جس تفسیر کو آپ دیکھنا چاہیں ان تمام تفسیروں میں آپ کو یہ بات مل جائے گی کہ یہ مکہ والوں کے تجارتی سفر ہو کرتے تھے۔

گرمی کے زمانے میں وہ ملک شام جایا کرتے تھے۔ اس لیے کہ شام ٹھنڈا تھا اور سردی کے زمانے میں یمن جایا کرتے تھے اس لیے کہ یمن گرم تھا اور اس زمانے کے اندر چونکہ عربوں کا نظام قبائل کا نظام ہے ان میں ہر قبیلہ اپنی جگہ ایک مقام رکھتا تھا، ہر قبیلہ کا ایک نظام ہوتا تھا چنانچہ ہر قبیلہ اپنی جگہ پر کمپنی کی حیثیت رکھتا تھا اور قبیلے کے جوتا جوتے تھے وہ تمام قبیلے والوں سے رقم لیتے تھے اور اس کو جمع کر کے ایک قافلے کی شکل بنا کر اس میں اپنے ساتھ کام کرنے والے رکھتے تھے۔ حفاظت کرنے والے رکھتے تھے اور اسی طرح جا سوس رکھتے تھے تاکہ کوئی قافلہ پر حملہ نہ کر دے۔

چنانچہ غزوہ بدر جو دہجری میں ہوا یہ بات تو تقریباً ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ اس

غزوے کی ابتداء کیسے ہوئی؟ بوسفیان تجارت کا ایک بہت بڑا قافلہ لے کر گیا تھا اور واپس آرہا تھا رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ مکہ والوں کا ایک بہت بڑا قافلہ آرہا ہے اور یہ وہ تجارتی قافلہ تھا کہ انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا تھا کہ اس میں مکہ کا ہر آدمی حصہ ڈالے۔ اس لیے کہ تجارتی قافلے سے جو ہمیں فائدہ ہوگا وہ سارے کا سارا ہم مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ چنانچہ اس میں سب مکہ والے شریک ہو گئے۔ اور یہ بہت بڑا تجارتی قافلہ بن گیا جو بوسفیان کی کمان میں گیا تھا۔

اب رسول اکرم ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ دیکھو یہ تجارتی قافلہ جا رہا ہے اور انہوں نے یہ مال ہمارے خلاف استعمال کرنا ہے، جیسے آج سمندری بیڑے بڑے بڑے جہاز جن میں مال و اسباب جاتا ہے تو وہ تجارتی قافلہ تھا آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہم ان کو روکتے ہیں تاکہ مشرکین کی طاقت ٹوٹ جائے، اور وہ مالی اعتبار سے کمزور ہو جائیں اور پھر ہمیں پریشان نہ کریں، لیکن جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ ان کا انتظام پورا ہوتا تھا۔ ادھر بوسفیان کو پہنچ چل گیا اس کے جاسوس نمائندوں نے فوراً اسے اطلاع کر دی کہ مسلمانوں کے ارادے آپ کے ساتھ صحیح نہیں۔ چنانچہ اس نے فوراً قافلہ کا راستہ بدل دیا اور اس کے ساتھ ساتھ بوسفیان نے ایک بندہ فوراً مکہ روانہ کیا تاکہ مکہ والوں کو اطلاع ہو جائے کہ ہمارا تجارتی قافلہ خطرے میں ہے اور مکہ والے سب اس کے لیے نکل آئیں۔

چنانچہ جب مکہ میں اعلان ہوا تو ایک ہزار کا لشکر تیار ہوا اور بڑے زور شور اور آب و تاب کے ساتھ کہ یہ ہمارے تجارتی قافلے کو کچھ کہتے ہیں؟ آج تو ہم ان کو مٹا کر رکھ دیں گے اور ابو جہل اس لشکر جبار کو لے کر آیا۔ وہ تجارتی قافلہ تو نکل گیا اور ادھر مسلمانوں اور کافروں میں جنگ ہوئی جو غزوہ بدر کے نام سے مشہور ہے۔ تو بنی دہیان سے چلی وہ تجارتی قافلہ تھا۔

سج کل مغرب کے پروردہ مسلمانوں کو دعوہ کر دیتے ہیں کہ یہ جو سودی کاروبار ہے یہ تو کمپنیاں ہیں۔ یہ تو آج کل بڑے پیمانے پر ہیں اس رماے میں پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے تھے تو بدوی دیہاتی نظام تھا، وہاں کون سا کاروبار تھا وہاں کون سی تجارت تھی وہ لوگ تو بدقسم کے لوگ تھے، انہیں تجارت کا کیا پتہ تھا لیکن اگر آپ تاریخ پر نظر ڈالیں، قرآن وحدیث کا مطالعہ کریں اور واقعات کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ نہیں باقاعدہ تجارت تھی اور ہر قبیلہ اپنی جگہ کمپنی تھا اور ذاتی قرض کیساتھ ساتھ تجارتی قرض بھی تھا۔

حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ:

حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی ہے ان کے پاس اس زمانے میں باقاعدہ ایسا انتظام تھا جیسے بینکوں کا ہے لوگ ان کے پاس امانتیں رکھواتے ہیں۔

حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے نہیں یہ تجارتی رقم میرے پاس امانت نہیں بلکہ قرض ہے اور جب وقت پورا ہوگا تو میں تم رقم لوٹا دوں گا چنانچہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو میں نے ان کے قرضوں کا حساب کیا، بائیس رکھ دینا رخصتہ تھا میرے والد پر، جو لوگوں سے تجارت کے لیے جمع کیا تھا لیکن وہ ساری چیزیں انہوں نے حساب میں رکھی تھیں۔

لہذا آج کل کے اہل باطل کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو بڑے بڑے لکھے لوگ ہیں بڑے سمجھدار بڑے ذہین ہیں، ہم تو بڑے بڑے ملکوں میں رہنے والے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہیں، بڑے بڑے دفاتر میں کام کرنے والے ہیں، یہ قرآن تو مکہ اور مدینہ کے پہاڑی لوگوں پر اترا تھا، انہیں دنیا کا کیا پتہ تھا، انہیں کاروبار کا کیا پتہ تھا، انہیں تجارت کا کیا پتہ تھا، اس کا مطلب ہے العیاذ باللہ اللہ تعالیٰ کا یہ

قرآن صرف مکہ اور مدینہ میں نصف یا ایک صدی کے لیے اتر ا تھا۔

دوسرا دھوکہ:

دوسرا دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ سود اس طرح حرام نہیں۔ اس میں شقیں ہیں جیسے کہ کوئی کہے کہ خنزیر حرام ہے اس میں شق ہے اس میں فلاں گوشت کا ٹکڑا حرام ہے۔ لیکن ران اس کی بڑی مزیدار ہے کہتے ہیں سود حرام نہیں ہے اس میں شق ہے، کون سی شق ہے؟

سود مفرد سود مرکب:

ایک ہے سود مفرد ایک ہے سود مرکب۔ سود مرکب قرآن کریم نے حرام کیا ہے، سود مفرد کیا ہے؟ ایک آدمی نے سو روپے دیئے اور کہا کہ بھائی اب تم نے ایک مہینہ کے بعد مجھ کو ایک سو دس روپے واپس کرنے ہیں یہ نہیں حرام۔ حرام تو یہ ہے کہ ایک مہینے کے بعد ایک سو دس دینے ہیں اور دیکھو اگر آپ نے ایک مہینے کے بعد ایک سو دس دے دیئے تو پھر ایک سو دس کے حساب سے دوبارہ دوسرا حساب شروع ہو جائے گا۔

تو یہ جو سو روپے کے ساتھ حساب لگا رہا ہے یہ تو صحیح ہے یہ حرام تو نہیں ہے اب ایک سو روپے کی چیز خرید کر ایک سو دس روپے میں فروخت کر دیں یہ حرام ہے؟ لہذا ایک سو روپے دیکر آپ ایک سو دس لے سکتے ہیں۔

لیکن ہاں اگر آپ نے ایک سو دس سے حساب شروع کر دیا تو یہ سود مرکب ہے۔ یہ سود حرام ہے۔

بھائی یہ تفسیر آپ نے کہاں سے پڑھی ہے؟ کس نے نقل کی ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو، ابتداء ہی اس سے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سود چھوڑ دو اور آخر میں فرمایا کہ اگر تم مومن ہو۔

اگر اللہ تعالیٰ کا خوف ہے تو سود چھوڑنا پڑے گا۔ اور آخر آیت میں فرمایا کہ اگر ایسے ہیں تو سود چھوڑنا پڑے گا، اگر تم ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہو اور خدا سے بھی دور ہو بیٹھے ہو کہ نہ ہمیں خدا سے ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ خدا پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے پھر سود کے معاملات کرو۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے مطلق سود فرمایا، یہ مفرد اور مرکب کی تفصیل نہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اور نہ رسول ﷺ نے بتائی ہے اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بتائی، اہل باطل کا مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے۔
تیسرا دھوکہ:

یہ کہتے ہیں کہ انٹرسٹ جو ہے یہ ہمارے معاشیات کی ضرورت ہے ہم بین الاقوامی کاروبار کیسے کریں گے اس کے بغیر کاروبار ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کا کوئی متبادل ہی نہیں ہے اسلام کے پاس۔ العیاذ باللہ! اسلام اس کا متبادل پیش کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

”اللہ تعالیٰ مکلف نہیں بناتا کسی کو گھراں کی صحبائش کے مطابق۔“

اللہ تعالیٰ وہ حکم دیتا ہے انسان کو جو انسان اپنی زندگی میں کر سکے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم دیا کہ انسان اس پر عمل نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا۔

ہمارے علماء نے لکھا کہ انٹرسٹ اور سود جس کو ہم معاشیات اور کاروبار اور تجارت کے لیے روح کی حیثیت دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا متبادل نہیں ہے تو اسلام نے اس کا متبادل پیش کیا ہے۔

سود کے تین متبادل۔

(۱) مشارکت (۲) مفاربت (۳) اجارہ۔

۱۔ مشارکت

مشارکت یا شرکت کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی سے آپ قرض لیتے ہیں کاروبار کیلئے، وہ کہے کہ یہ رقم آپ مجھ سے کاروبار کے لیے لیتے ہیں میں آپ کے اس کاروبار کے نفع نقصان میں اتنی رقم کے اعتبار سے آپ کے ساتھ شریک ہوں، قرض لینے والے کو بھی فائدہ ہے کہ کل اگر نقصان ہوتا ہے تو وہ نقصان میں بھی شریک ہیں۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے، بینک میں پیسے میں بے رکھوائے ہیں ایک کروڑ روپے، آگے کوئی صاحب آگئے، انہوں نے بینک سے وصول کر لئے۔ دیکھو ہم نے کہا کہ ہمیں پندرہ فیصد سود اس نے کہا ٹھیک ہے وہ ایک کروڑ روپے لے گیا اس نے کیا سو فیصد، بیس فیصد، ساٹھ فیصد، ایک کروڑ کے بجائے ڈیڑھ کروڑ کر دیئے بینک کو دیئے صرف پندرہ روپیہ، بینک والے نے مجھ سے کہا کہ آپ کو مل گئے سات ہزار روپیہ اس نے مجھے سات ہزار روپے پکڑا دیئے۔

اب ک نے والے نے کتنا کیا اور شرکاء کو کتنا دیا، ذاتی قرض میں ایک آدمی پر ظلم ہے اور تجارتی قرض پر سود میں پوری امت پر ظلم ہے۔ بینک کے اندر رقم کس کی ہے؟ پوری قوم کا مال ہے پوری قوم کی رقم لے کر ایک آدمی اس سے فائدہ کھاتا ہے پوری قوم پر ظلم کرتا ہے تو ایک آدمی پر ظلم نا جائز اور پوری قوم پر ظلم جائز، نیز اگر کوئی شخص بینک سے ایک کروڑ روپے لے کر نکل گیا اور اسے کاروبار میں نقصان ہو گیا تو بینک ہر حال میں اس سے وہ رقم وصول کرے گا۔ جبکہ مشارکت میں یہ نقصان تمام شرکاء پر باعتبار نفع و نقصان تقسیم ہو جائے گا، لہذا سود کا بہترین متبادل مشارکت ہے مل کر کاروبار کرو۔“
نفع میں بھی شریک نقصان میں بھی شریک۔“

۲۔ مضاربہ

ایک آدمی کا رو بار بند کرتا ہے اس کو پیسہ چاہئے۔ بھائی آپ کس چیز کا کاروبار کرتے ہو؟ جی میں کپڑے کا کاروبار کرتا ہوں مجھے کپڑا چاہئے، کتنا کپڑا چاہئے؟ دو لاکھ کا کپڑا چاہئے۔ بجائے دو لاکھ روپیہ دینے کے آپ نے بازار سے دو لاکھ روپے کا کپڑا خریدا، اور اس پر جو بھی آپ بازار کے مطابق فائدہ لیتے ہیں میں برابر، دس ہزار، جو بھی ہو گا اس اعتبار سے آپ نے فروخت کر دیا۔

اب پھر کیا کہتے ہیں لوگ؟ کان ادھر سے پکڑو یا گھما کر دھر سے پکڑو بات تو ایک ہی ہو گئی۔

لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہاتھ گھمانے والی بات نہیں ہے یہ امر ربی کا مسئلہ ہے "اَحْلَ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" یہ بات تو مشرکین نے بھی کہی تھی کہ اس میں کیا فرق ہے، سو روپے کی چیز ایک سو دس میں فروخت کرنا، اور سو روپے دے کر ایک سو دس روپے لینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا "اَحْلَ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور ہمیں اس میں یونے کی جازت نہیں ہے

لحجہ فکر یہ!

گھر میں بڑا کہے کہ فلاں کام یوں کرنا ہے ہم نہیں کہ یوں نہیں یوں کرنا ہے۔ کہے گا میں کہہ رہا ہوں کہ یوں ہی کرنا ہے تو پھر بیٹا کیا کہتا ہے۔ اہ نے کہا ہے کیا کر سکتے ہیں۔ یہ گھر کے بڑے نے کہا ہے، گھر کے بڑے کو تو بڑا سمجھے اور ملک کے "بڑے کو بڑا سمجھے، کہ یہ ملک کا قانون ہے کیا کریں۔ جائز ہے یا ناجائز سے ملک کے بڑے سے فوراً تین گھر کے بڑے کا خیال رکھتے ہیں اور جو کل کائنات کا بڑا ہے اور جس کائنات میں پیرائے والا ہے اور اس کو بنانے والا ہے نہ اس سے ڈرا اور نہ اس کا خیال۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا "اَحْلَ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" یہ امر ربی ہے اس

کو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے اور رباً کو حرام کیا ہے۔

۳- اجارہ

تیسرا متبادل اجارہ ہے۔ اجارہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کہے کہ مجھے فیکٹری کے لیے مشین چاہئے، اس کے لیے رقم چاہئے آپ کہیں کہ میں مشین خریدتا ہوں، ایک لاکھ کی مشین میں نے خریدی آپ کی فیکٹری میں لگا دی، مشین سیری ہے آپ استعمال کر رہے ہیں آپ مہینے کا مجھے اتنا کرایہ دیں، مثلاً ایک ہزار روپے۔ اس تاجر کا بھی معاملہ چل رہا ہے آپ کو بھی فائدہ مل رہا ہے اور معاملہ حلال بھی ہے۔ لیکن ہمارے مزاج کے اندر اہل باطل نے اس طرح ذہن سازی کی ہے اور ہماری یوں تربیت کی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام تو صرف یہ ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو اور روزے رکھو، اسلام یہ ہے۔

اسلام کا کاروبار میں کیا کام ہے؟

اسلام کا ہماری شادی میں کیا کام ہے؟

اسلام کا ہماری فوٹنگلی میں کیا کام ہے؟

اسلام کا ہمارے گھریلو معاملات میں کیا کام ہے؟

میرے دوستو!

صرف نماز وغیرہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کا ایک حصہ ہے جو عبادات کہلاتے ہیں اور معاملات یہ اسلام کا مستقل حصہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب کوئی دکان کھولتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ تمہیں بیوع (خرید و فروخت) کے مسئلے آتے ہیں کہ نہیں اگر بیوع کے مسئلے نہیں آتے تو دکان کھولنے کی اجازت نہیں ہے، تم خود بھی جہنم میں جاؤ گے اور دوسروں کو بھی جہنم میں لے جاؤ گے۔

میرے محترم بزرگوار دوستو!

اللہ کے واسطے یہ میرا اور آپ کا اور ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ جو اس وقت - دو کو
 حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جہاں تک ہماری گنجائش ہے ہم اس آواز کو
 پھیلائیں کہ سو دھرم ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس آواز کو اور اس
 پیغام کو جہاں تک ہماری طاقت ہو پہنچائیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین
 (ذکر و حور) (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)

حلال کیا ہیں
اور
حرام سے کون ہیں

حلال کمائیں اور حرام سے بچیں

الحمد لله وكفى والصلوة والسلام على رسول الله
 اما بعد فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ
 الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ
 حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطٰنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ
 مُّبِينٌ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
 وَاشْكُرُوا لِلّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝

آیات کا ترجمہ:

اے لوگو! کھاؤ زمین کی روزیوں میں سے جو حلال اور پاکیزہ ہے اور
 شیطان کی پیروی مت کرو۔ بے شک وہ تمہارا کھل دشمن ہے۔
 اے ایمان والو! ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو بطور روزی دی
 ہیں۔ اور تم اللہ کا شکر ادا کرو اور تم صرف اللہ کی عبادت کرتا جا رہے ہو۔

فطرت سلیم:

اسلام دین فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بھی ذکر فرمایا ہے۔

فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

دین اسلام انسانی فطرت کے مطابق ہے اور فطرت سلیمہ اور فطرت صحیحہ کا تقاضہ

یہ ہے کہ ہم پاک اور صاف چیزیں استعمال کریں۔ اپنی ذاتی چیز استعمال کریں، دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے استعمال نہ کریں۔ چوری نہ کریں، ڈاکے نہ ڈالیں، غصب نہ کریں، ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، گندی چیزیں استعمال نہ کریں، یہ فطرتِ سلیمہ ہے اور ہر پاک طبیعت اور فطرت کا تقاضہ ہے۔

جب انسان اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے اس کو کچھ نہ کچھ مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ سونا اور چاندی اس کے پاس ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اپنی زندگی گزار سکے۔ اس مال کو حاصل کرنے کے کچھ ذرائع جائز ہیں اور کچھ ناجائز ہیں۔ جائز ذرائع حلال کہلاتے ہیں اور ناجائز ذرائع حرام کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام سے منع فرمایا ہے۔

سود اور اس کی حرمت:

حرام درائع آمدن میں سے سود بھی ایک ذریعہ ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْغَسَا

جن لوگوں نے سود کھا لیا یعنی دنیا میں سودی مال استعمال کیا، سودی کاروبار کیا، سودی ملازمت کی، یہ شخص اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس حالت میں آئے گا جیسے دنیا میں ایک انسان خبطی ہو جاتا ہے۔ بدحواس ہو جاتا ہے، جس پر شیطان حملہ کرتا ہے یا کوئی جن حملہ کرتا ہے، اس کے ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں، نہ اس کو اپنی حرکتوں کا پتہ چلتا ہے اور نہ اپنی گفتگو کا پتہ چلتا ہے۔ سود خور بھی قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا گویا سود خور نشے کی حالت میں اپنے سے بے خبر ہوگا، جس وقت تمام مخلوق جمع ہوگی۔

مال حرام پر سخت زجر:

مال حرام پر سخت قسم کی زجر کرتے ہوئے ارجم الرمین نے فرمایا:
 اِنَّ الدِّينَ بِاَكْلُوْنَ اَمْوَالِ الْيَتٰمٰی ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْهِ
 نَبُوْهُیْهِمْ نَارًا وَ سَيَصْلُوْنَ سَعِیْرًا

جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ
 بھرتے ہیں اور عنقریب انہیں جہنم برد کیا جائے گا۔

وہ لوگ جو یتیموں کا مال استعمال کرتے ہیں، کسی کے پاس کسی یتیم یا کسی بیوہ کی رقم
 بطور امانت پڑی ہے اور وہ اسے بڑے مزے سے کھا رہا ہے، تو یہ حرام ہے۔ صرف
 حرام نہیں ہے بلکہ کچی بات ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں انکارے ڈال رہا ہے۔

مال حلال طریقہ سے حاصل کریں:

حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

طلب الحلال فریضة علی کل مسلم.

حلال کا طلب کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔

یعنی دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بے شمار احکام ہمارے ذمے لگائے
 ہیں۔ مثلاً سب سے پہلا حکم ہے کہ مسلمان بن جاؤ۔

قُولُوا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تَفْلَحُوْنَ

اور مسلمان بننے کے بعد پھر نماز اور روزہ ہے، پھر صاحب حیثیت پر زکوٰۃ، حج اور
 جہاد ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے، جس طرح یہ بہت سارے احکام
 ہیں، ہم مسجد آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اسی طرح حلال کاروبار،
 حلال ملازمت، حلال روزگار کی تلاش اور حلال مزدوری سے مال طلب کرنا بھی
 مسلمان کی ذمہ داری ہے۔

یہ بات نہیں کہ ہم جو ملازمت کرتے ہیں کہ یہ کوئی دنیاوی کام ہے بلکہ حلال

طریقے سے ملازمت ہمارے دین کا حق ہے۔ حلال طریقہ سے تجارت ہمارے مذہب کی تعلیمات میں شامل ہے۔ یہ شریعت میں کون منع عمل نہیں ہے چنانچہ نبی اکرم ﷺ کی تجارت کا واقعہ ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ نبی اکرم ﷺ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال لے کر ملک شام گئے تھے، آپ ﷺ نے تجارت فرمائی۔ لہذا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ حلال طریقہ سے مال حاصل کریں۔ چنانچہ قرآن کریم میں سورہ مومنوں میں ارشاد باری تعالیٰ ہے

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا
”اے رسولوں کی جماعت! پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔“

ایک نکتہ۔

اللہ تعالیٰ نے حلال غذا کو پہلے فرمایا اور عمل صالح کو اس کے بعد ارشاد فرمایا۔ جب یہ حکم انبیاء کرام علیہم السلام کو ہے تو تمام انسان بھی اس کے مکلف ہیں کہ حلال غذا کھائیں اور عمل صالح کریں۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب انسان حلال غذا کھاتا ہے تو اس کی استعداد بڑھتی ہے اور وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ عمل صالح کر لے چنانچہ یہاں اس کے کلمہ صالِح کے معنی ہیں کہ جب کسی انسان میں کوئی صلاحیت پیدا کرنی ہوتی ہے تو اس کو اسی فن کے مطابق تیار کیا جاتا ہے۔

مثلاً ایک شخص کو پہلوان بنانا ہے تو پہلے اس کو پہلوانوں کے پاس لے جایا جائے گا پھر پہلوانوں کی طرح پورے پورے بکرے اور گھوڑے کھلایا جائے گا یہاں تک کہ وہ پہلوان بن جائے گا۔

اسی طرح اگر کسی کو ڈاکٹر بنانا ہو تو اسے ڈاکٹروں کی جماعت کے پاس لے جا جائے گا وہ اسے تعلیم دیں گے، یہاں تک کہ ایک زمانے میں وہ ڈاکٹر بن جائے گا۔

لہذا اگر اسی طرح کسی کو اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بنانا ہے اور بندے میں شانِ عبدیت پیدا کرنی ہے تو اس کو حلال کھلائیں، اگر اس میں عبادت کا اور اللہ کی محبت کا جذبہ پیدا کرنا ہے، تو اس کے جسم میں حلاں ڈالیں۔ تاکہ اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون بھی پاک غذا سے بنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کی طرف جوش مارے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا

”اے ایمان والو! جو چیزیں ہم نے تمہیں بطور روزی دی ہیں ان میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ، پھر اللہ کا شکر ادا کرو، اگر تم خاص اللہ ہی کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔“

صاف ستھری چیزیں استعمال کر کے صفتِ عبدیت پیدا ہوگی اور مسجد میں سکون ملے گا۔ بار بار گھڑی نہیں دیکھیں گے کہ مصیبت ہے امام صاحب بات ختم نہیں کر رہے، دیر ہو رہی ہے۔ آج حال ہی یہ ہے کہ ایک منٹ بھی مسجد میں برداشت نہیں ہوتا اور شادی ہالوں میں گھنٹوں گھنٹوں گزرتے ہیں، اگر حلاں کھاؤ گے تو تلاوت میں، مسجد میں، اللہ کے ذکر میں سکون ملے گا۔

اَلَا بِدُكْرِ اللّٰهِ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوْبُ

حلال مال کو اللہ نے عبادت کے جذبے، دین کی طرف آنے کے جذبے اور سکون ملنے کی بنیاد پر بنا کر بھیجا ہے جبکہ حرام مال عبادت سے دوری، دین سے دوری اور بے سکونی کی بنیاد ہے جس کے شواہد اور مثالیں ہم اپنی عام زندگی میں مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔

حرام مال کی نحوست:

صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کا ارشاد نقل فرمایا ہے کہ ایک شخص لمبے لمبے سر کرے والا (باوجودیکہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے) بکھرے ہوئے پاؤں والا، غبار لود کیڑوں والا، (یعنی پریشان حال) دونوں

ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر پکارتا ہے اے اللہ! اے اللہ! اے اللہ! مگر اس کا کھانا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، لباس بھی حرام ہے، ہمیشہ حرام ہی کھایا تو اس کی دعا کہیں قبول ہو سکتی ہے؟

اس طرح زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر بھی قرآن پاک میں سخت وعید آئی ہے، ارشاد ہے:

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُمْسِكُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكُونُ فِيهَا حِجَابُهمْ وَجُوبُهمْ وَظُهُورُهمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۝

وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں درودینے والے عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ اس مال کو قیامت کے دن آگ میں تپایا جائے گا۔ زکوٰۃ دانا کرنے والے کی کھال کو، اس کی پیشانی، اس کے پہلو اور اس کی پیٹھ کو داغاً جائے گا اور اس سے کہا جائے گا یہ وہ ہے جو تم نے اپنی ذاتوں کے لیے جمع کیا تھا اب چکھو جو کچھ تم نے خزانہ بنا رکھا تھا۔

ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مال کو سانپ کی شکل دی جائے گی اور وہ زکوٰۃ نہ دینے والے شخص کو ڈسے گا اور کہے گا انا کسرتک انا مالک میں تیرا خزانہ ہوں تیرا مال ہوں۔

اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مال حاصل کرو اپنی دنیا کی ضرورت کے لیے لیکن جائز طریقے سے اور حلال طریقے سے، ناجائز طریقے سے حاصل کردہ مال پریشانی کا باعث ہے، ایب کرنے والوں کا دل بے چین ہے، ہر چیز ہے مگر سکون نہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، خیند کی گولیاں کھاتے ہیں، دنیا میں تو پریشانی ہے آخرت میں بھی اللہ کی

ناراضگی اور عذاب کا باعث ہے۔ اسی لیے فرمایا حلال مال حاصل کرو۔
 اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں، ہماری اولاد کو اور ساری امت مسلمہ کو حرام مال سے محفوظ
 رکھیں اور حلال مال نصیب فرمائیں اس حرام مال کی وجہ سے قوموں کی قومیں تباہ
 ہو گئیں۔

حرام مال کی وجہ سے قوم شعیب کا انجام:

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کے واقعات بیان کئے ہیں جو کہ
 برائے عبرت و نصیحت ہیں۔ جس قوم میں جو برائی تھی، اسے بھی بیان کیا ہے، سورہ
 اعراف وہو میں واقعہ مذکور ہے:

وَالِی مَدَیْنَ اَخَاهُمْ شُعَبًا قَالَ یَقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ
 مِنْ اِلٰهٍ غَیْرَہٗ وَلَا تَقْصُرُوا الْعِمَّکَیَالَ وَالْمِیْزَانَ اِنِّیْ اَرٰکُمْ
 بِخَبْرٍ وَّ اِنِّیْ اَخَافُ عَلَیْکُمْ عَذَابَ یَوْمٍ مُّجِیْطٍ وَ یَقَوْمِ
 اَوْفُوا الْعِمَّکَیَالَ وَالْمِیْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ
 اَشْیَاءَ هُمْ وَلَا تَعْتُوا فِی الْاَرْضِ مُفْسِدِیْنَ

حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا

اے میری قوم! تم اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق
 نہیں، ناپ تول میں کمی مت کرو۔ میں تمہیں، لہذا رد یکھ رہا ہوں لیکن مجھے
 ڈر ہے ایسے دن کا جب عذاب تمہیں گھیر لے گا۔

اور اے میری قوم! ناپ تول کو درست کرو لوگوں کے لیے ان کی چیزوں
 میں کمی مت کرو اور زمین میں فساد کی بن کر مت پھرو۔

دیگر من جملہ خرابیوں کے اس قوم میں ایک خرابی یہ تھی کہ ناپ تول میں کمی کرتے
 تھے، لوگوں کو کاروبار میں دھوکہ دیتے تھے، ناجائز طریقے سے مال حاصل کرتے تھے،
 اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، حضرت شعیب علیہ السلام

نے انہیں سمجھایا لیکن قوم نے مخالفت کی۔

قَالُوا يَشْعَبُ أَصْلُو نَكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا
أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِي أُمُورِنَا مَا نَشَاءُ

قوم نے کہا، اے شعیب! کیا آپ کی نماز یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے آباؤ اجداد
کے طریقے کو چھوڑ دیں۔ کیا آپ کی نماز یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے کاروبار
میں اپنی مرضی چلائیں

کہ یہ تو میرا کاروبار ہے، یہ تو میری دکان ہے، یہ تو میرا ترازو ہے، یہ تو میرا کپڑا
ہے، یہ تو میری گندم ہے، میری مرضی ہے، دس کلو پرچی پر لکھ کر نو کلو کا مال بھر دوں۔
سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکہ کریں، سمجھدار ہیں یعنی کاروبار کی کامیابی کا طریقہ ہی یہی
ہے کہ ہم دھوکہ کریں، اس طرح مال جمع ہوگا، اس سے معلوم ہوا جو مال اللہ نے ہمیں
دیا ہے ہم اس میں با اختیار نہیں ہیں کہ جس طرح چاہیں خرید و فروخت کریں بلکہ ہم
اللہ کے حکم کے پابند ہیں کہ کسی کو دھوکا نہیں دینا اور نہ جھوٹ بولنا ہے۔ آج لوگوں کا کہنا
ہے کہ جھوٹ کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا سخت حکم تو نہیں دیا
جس پر ہم عمل ہی نہیں کر سکتے، ہمیں اللہ نے ناپ تول میں کمی اور دوسرے کا مال
غصب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی تنبیہ کے لیے قوم شعیب کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔
بظاہر وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم فائدے میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا

وَاحْذَرِ الْدِّينَ ظَلَمُوا الصُّبْحَةَ

ان ظالموں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک چیخ مسلط کر دی

کہا جاتا ہے کہ قوم شعیب پر اللہ تعالیٰ نے تین عذاب مسلط کئے۔

قوم شعیب پر تین عذاب:

ناجائز طریقے سے مال کمانے کے باعث قوم شعیب پر تین عذاب آئے۔

(۱) سخت گرمی شروع ہو گئی، وہ بہت زیادہ بے چین ہو گئے، وہ لوگ اپنے گھروں

سے لکھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا اس میں ٹھنڈی ہوا تھی وہ اوگ اس کے نیچے جمع ہو گئے

(۲) جب ساری قوم اس کے نیچے جمع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس بادل سے آگ برساتی

(۳) اور تیسرے نمبر پر پھر زمین میں زلزلہ کر اور فرشتے کی حج سے اس کے کلیجے اور دل پھاڑ دیئے اس طرح قوم شعیب ختم ہو گئی۔ ایسی ختم ہوئی کہ وجود باقی نہ رہا۔ اس لیے کہ وہ ناجائز طریقے سے مال حاصل کرتے تھے۔
ٹینشن اور ڈپریشن کی وجہ۔

آج صورت حال یہ ہے کہ اکھوس اور کروڑوں کا مال ہے لیکن دل بے چین ہے، سکون نہیں ہے، آرام و راحت نہیں ہے اس لیے کہ مال میں حلال اور حرام کا فرق نہیں۔ اگر ایک آدمی مدرم ہے آٹھ گھنٹے اس کی ڈیوٹی ہے مگر وہ سات گھنٹے کام کرنا ہے تو اس کی تنخواہ کا آٹھواں حصہ حرام ہے۔ فون اور بجلی کے دفا تر سے دوستیاں ہیں۔ جہاں مرضی اندر یا باہر فون کریں، بل نہیں آئے گا، کیونکہ وہ دوست ہے اور دوست نے سارا مال حرام کروا دیا بجلی کے محکمے سے ہم نے بجلی چوری کر لی تو سارا مال حرام ہو گیا۔ اسی طرح مال جمع کر کے صحیح طریقے سے پوری زکوٰۃ ادا نہ کی تو سارا مال حرام ہو گیا۔

مقدار زکوٰۃ:

زکوٰۃ ہے ہی کتنی؟ ایک لاکھ میں ڈھائی ہزار دینے پڑتے ہیں اور ایک کروڑ میں ڈھائی لاکھ دینے پڑتے ہیں اگر کروڑ میں سے ڈھائی لاکھ نکال دیں تو اس سے بڑی کیا بات ہے کہ ایک ایک روپیہ حلال ہو جاتا ہے، اگر ڈھائی لاکھ نہ نکال تو پورا مال خراب ہو گیا۔ زکوٰۃ مال کا اصل میل پکیل دور کرتی ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کی تو مال میں میل پکیل

آگیا۔ مثلاً ہم زمیندار ہیں، کاشتکاری کرتے ہیں، فصل بیس من ہوتی ہے۔ اس میں سے ایک من دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر سو من میں سے پچانوے من کو پانچ من زکوٰۃ میں دے کر صاف کر لیں۔ اس کا دانہ دانہ پاک ہو جائے گا اور ہماری اولاد کھائے گی اس سے اچھے اثرات پڑیں گے۔

اور اگر زکوٰۃ نہ نکالی تو ساری فصل خراب ہوگئی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ زیادہ مریض گنداپانی پینے کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں، پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اسپتال جا کر انجکشن لگواتے ہیں اور دوائی لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر اس حرام سے نہ بچیں تو قبر میں جا کر فرشتے انجکشن لگاتے ہیں اور وہاں مار کٹائی ہوتی ہے۔ تاکہ اللہ کے یہاں صاف ستھرا کر کے پیش کیا جائے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسُوا
رُءُوسَكُمْ وَآيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنَا فَاطْهَرُوا وَإِنْ
كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ
الْمَغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا
يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ
لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (سورہ
مائدہ)

اے مومنو جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو اپنا چہرہ دھولو، اپنے ہاتھ
دھولو، اپنے سر کا مسح کرلو، پاؤں دھولو، پاک ہو کر اللہ کے سامنے آؤ۔

وَرَبُّكَ فَكَبِّرُ وَتَذَاتَكَ فَطَهِّرُ

رب کی بڑائی بیان کر دو تو کبر سے صاف پہنو

جب ہم اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے آتے ہیں تو بدن، کپڑے اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے اس کے بغیر ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ تو کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو ناپاک ہوں گے۔ بادشاہ کے پاس جاتے ہیں تو صاف کپڑے پہنتے ہیں اور بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس جائیں گے تو اپنے آپ کو صاف کرنا پڑے گا۔

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

تم اپنا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، دھوکہ دے کر، خیانت کر کے، جھوٹ بول کر، غصب کر کے، دوسروں کا حق دبا کر۔

ایک اہم مسئلہ:

بھائی بہنوں کو ان کا حق دے کر ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، کہتے ہیں بہن کو کون دے؟ بہنوئی ہمارا کیا لگتا ہے؟ دوسرا آدمی ہے، یہ ہمارے باپ کا مال ہے، آپ بہنوئی کو تھوڑی دے رہے ہیں، بہن کا حق ہے اس کو دے رہے ہیں۔ جس پیٹ سے تو پیدا ہوا، اس پیٹ سے وہ پیدا ہوئی پھر اس کو اس کے باپ کا مال دینا کیوں عیب سمجھا جاتا ہے۔

حج کے لیے جاتے ہیں اور کفن کو آب زم زم سے دھو کر لاتے ہیں۔ کفن نہیں خود بھی غسل کریں، حرام مال کھایا تو مکہ کے طواف اور زم زم کا پانی بھی ہمیں پاک نہیں کر سکتا۔ حاجی بن گئے، نمازی بن گئے، پرہیزگار بن گئے، مگر بہنوں کے حقوق دبائے ہوئے ہیں۔ ادا کرنا چودہ راہٹ اور بدبے کے خلاف سمجھتے ہیں اور حرام بھی نہیں سمجھتے۔

جس مال سے بہنوں کا حق ادا نہیں کیا جاتا وہ مال بھائیوں پر اس طرح حرام ہے جیسے خنزیر کا گوشت اور چوری اور سود کا مال حرام ہے، جیسے ڈاکہ کا مال حرام ہے، ایسا شخص اپنی بہن کے مال کا ڈاکو ہے، جرأت و رطابت نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں نہیں

مہترین لک

بہترین لوگ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَنَحْمٰی وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی
 اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ
 الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
 اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِیَّۃِ ۝ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّٰتُ
 عَدْنٍ تَجْرٰی مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خٰلِدِیْنَ فِیْهَا اَبَدًا رَّضِیَ
 اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِیَ رَبَّهٗ ۝
 صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِیْمُ (سورہ بقرہ ۸۷)

عزیز دوستو اور برادر گوار

تیسویں پارے کی سورہ بقرہ کی آخری دو آیات تلاوت کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کا
 ارشاد مبارک ہے

”بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہ مخلوق میں سب
 سے بہترین لوگ ہیں ان کی حقیقی جزا اور بدلہ ان کے رب کے ہاں ہے جو
 جنت کی صورت میں ملے گا۔ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ہمیشہ اس
 میں رہیں گے یہ وہ انسان ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور یہ اللہ تعالیٰ
 سے راضی یہ اس شخص کے لیے احسان ہے جو اپنے رب سے ڈر گیا۔“

تشریح:

انسانی فطرت ہے، ہر انسان کی چاہت ہے کہ مجھے اچھا لباس ملے، مجھے اچھی خوراک ملے، مجھے اچھی سواری ملے، اچھا مکان ملے، یہ انسانی فطرت ہے۔ چپونا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت۔ ہر انسان اپنی مطلوبہ چیز اچھی سے اچھی مانگتا ہے، پینا ہو اچھا ہو، بھائی ہو اچھا ہو، بیوی ہو اچھی ہو، گھر ہو اچھا ہو، سواری ہو اچھی ہو۔ لیکن آیا کبھی اس پر بھی انسان نے غور کیا ہے کہ میں ایک اچھا انسان کب بنوں گا اور میں ایک اچھا انسان کب کہلاؤں گا؟

وہ انسان جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک اچھا ہو، وہ انسان جس سے اللہ راضی ہو جن کو اللہ تعالیٰ کا قرب اور رضا حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات سورہ بیتہ میں ارشاد فرمائی۔
 بہترین لوگ:

جو نسان ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں۔ جن کی نگاہ، جن کے نظریے، جن کے دل و دماغ کی سوچیں اور جن کا عقیدہ و نظریہ جن کے اعمال، افعال اور اخلاق و کردار ایک اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہے ان کے بارے میں فرمایا:

أُولَٰئِكَ هُمُ خَيْرُ الْبَرِّیَّةِ

”مخلوق میں سے سب سے بہترین انسان یہی ہیں یہ سب سے بہتر لوگ ہیں۔“

یہ تو ہو گئی ایک مجموعی بات، پھر انسان اس دنیا میں مختلف حیثیتوں سے اور مختلف لڑیوں میں پرویا ہوا ہے۔

تقسیم باعتبار حیثیات مختلفہ:

- ۱ ہر انسان اپنی حیثیت میں صحیح چلنے وال ہو مثلاً
- ا اگر انسان والد کی حیثیت رکھتا ہے تو بہترین والد کون سا ہے؟
- ۲ اگر انسان اولاد کے زمرے میں ہے کسی کا بچہ ہے، بیٹا ہے تو بہترین اولاد کی کیا صفات و علامات ہیں؟
- ۳ اگر یہ کسی کا شوہر ہے تو بہترین شوہر کون سا ہے؟
- ۴ یہ خاتون ہے کسی کی بیوی ہے یا بیٹی، بہن ہے یا ماں اسے کون سی صفات کا حامل ہونا چاہیے؟
- ہر لڑی میں یہ انسان بہتر ثابت ہو۔

پہلی حیثیت: بہترین والدین

بہترین والد وہ ہے جسے اپنی اولاد اور اہل و عیال کے دین اور تعلیم و تربیت کی فکر

ہو۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر:

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا نبی ہونا ایک الگ حیثیت ہے اور والد ہونا دوسری حیثیت ہے۔ نبی تھے بنی اسرائیل کی پوری قوم کی تربیت کر رہے تھے، بحیثیت والد کے بھی قرآن کریم میں آپ کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ آیت ۱۳۳ میں ارشاد ہے:

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ
مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَكَ
مُسْلِمُونَ

حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت ہے، موت کے وقت ہر والد اپنی اولاد کے لیے فکرمند ہوتا ہے کہ ان کا کیا بنے گا؟

کسی نے بہت اچھا جسد کہا کہ ہر والد کو یہ فکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے اس کی بھی فکر کرو، لیکن اس سے زیادہ اس بات کی فکر کرو کہ میری اولاد کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا؟ میں تو حار ہا ہوں دنیا سے، کل کو میری اولاد بھی جائے گی، میرے بڑے چلے گئے، میں چاؤں گا، کل کو میری اولاد بھی جائے گی تو بجائے اس فکر کے کہ میرے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا، یہ فکر ہو کہ میری اولاد کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا؟

حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو (بیٹوں کو) جمع فرمایا اور ان سے ایک ہی بات کہی

مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي

”(میرے بیٹو! بتاؤ تم میرے (دنیا سے جانے کے) بعد کس کی عبادت کرو گے؟“

بیٹوں کا جواب

قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ أَبَانِكَ إِبرَاهِيمَ وَاسْمَاعِيلَ وَالْهَآ وَاجِدًا

”اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا رب ہے اور آپ کے آباء ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق (علیہم السلام) کا رب ہے۔“

قرآن کریم نے یہ بات بتلا دی کہ بہترین والد وہ ہے جو ایسا عمل کرے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا، جس والد کو اپنی اولاد کے ایمان اور دین کی فکر ہو کہ میری اولاد کا ایمان صحیح ہو، ان کے اعمال درست ہوں، وہ دین اور مذہب کے پابند ہوں۔۔۔ یہ ہے بہترین والد!

اور آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہترین والد وہ ہے جس نے بہترین مکان بنا کر دیا، بہترین گاڑی خرید کر دے دی، کمپیوٹر خرید کر دے دیا، ٹی وی دلا دیا، کپڑے دلا دیے اور دنیا بھر کا سارا سامان لا کر دے دیا اگرچہ وہ دن میں ایک نماز بھی نہ پڑھتا ہو، اگرچہ اسے نماز بھی صحیح طریقے سے نہ آتی ہو، والد کو فکر ہی نہیں ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہترین والد ہوں کہ میں نے اولاد کے سامنے دنیا ڈھیر کر دی۔

اللہ نے ہمیں یہ نعمت عظمیٰ اولاد کی صورت میں عطا کی ہے۔ بحیثیت والد ہونے کے اللہ نے ہماری یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ ان کی دنیا کی ضروریات پوری کریں، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے ہی لیکن دینی تربیت کرنا، ایمانی تربیت کرنا، اخلاقی تربیت کرنا یہ بھی ایک مسلمان والد کی ذمہ داری ہے۔

حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت اپنے بیٹے کے نام:

اسی طرح سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں، قرآن کریم میں ان کے نام پر سورت اتاری گئی جس میں باقاعدہ وہ نصیحتیں اور عمدہ نصائح ذکر کئے گئے جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمائے، چنانچہ قرآن کریم میں ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا:

يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۝

”اے میرے بیٹے! شرک نہ کرنا۔ بلاشبہ شرک عظیم گناہ ہے۔“

شرک ایسا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں فرماتے۔

شرک کی مثال:

کبھی نے شرک کی بڑی اچھی مثال دی کہ ایک آدمی شادی کرتا ہے، بیوی کے لیے مکان کا انتظام کرتا ہے، اس کے لیے اچھے لباس کا انتظام کرتا ہے، اس کے لیے اچھے خوراک کا بندوبست کرتا ہے، وہ گھر میں آکر اس شخص کی بیوی بن جاتی ہے، وہ

اپنے شوہر کے آرام اور راحت کا خیال رکھتی ہے لیکن آخر وہ انسان ہے کبھی کھانے میں تمک زیادہ ہو سکتا ہے، کبھی کوئی چیز مرضی کے خلاف ہو سکتی ہے یہ ساری چیزیں شوہر برداشت کر لے گا، کوئی بات نہیں انسان ہے، لیکن شوہر کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ جس کے لیے میں نے گھر بنایا، جس کے لیے میں نے کپڑے خریدے، جس کے لیے میں نے خرچہ کیا، اس کی نظریں کہیں اور ہیں تو یہ جرم ناقابلِ معافی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسمان کو چھت بنایا، زمین کو ہمارے لیے فرش بنایا، روشنی کے لیے چاند، ستارے اور سورج کا انتظام فرمایا، پھل، پھول، سبزہ، سب کچھ ہمارے لیے بنایا اور ہم سے کہا۔ ”اے بندے تو میرے لیے ہے۔“ اب اگر ہماری نظریں اس رب سے ہٹ کر کہیں اور لگ جائیں گی تو اللہ رب العزت غضب اور ناراضگی سے کہے گا ”چھوڑ دو اس کو۔“ اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کیا فرمایا: دیکھو! شرک نہ کرنا، پھر آگے فرمایا:

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلَاةَ وَامْرًا بِالتَّغَرُّوْفِ وَنَهَ عَنِ الْمُسْكَرِ
 ”اے میرے پیارے بیٹے! نماز قائم کرو۔ نیکی کا حکم دو اور ہدائی سے روکو۔“

اور فرمایا:

وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا
 ”ورگال پھلا کر لوگوں کے سامنے نہ آؤ اور زمین پر اکڑ کر مت چلو۔“

یہ اخلاقیات ہیں جن کی تعلیم ہمیں قرآن دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی سب کچھ تو سکھلا کر گئے کہ عقیدہ صحیح رکھو، عمل صحیح رکھو، خلاق درست رکھو۔

یہ سب حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسے محفوظ کر کے قیامت تک کے آنے والے والدین کے لیے ایک

نموتہ بنا دیا۔

بہترین والدین وہ ہیں جو اپنی اولاد کی اسی نیچ پر تربیت کرنے والے ہوں کہ ان کے ایمان، ان کے اعمال، ان کے اخلاق، ان کے کردار کی فکر ہو۔

آج چھوٹا بچہ گالی دیتا ہے تو ماں باپ ہستے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو ایسا بے گالی دی ہے۔ درے اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ یہ تو رونے کی بات ہے، اس کو اللہ اللہ سکھاؤ، اسے بسم اللہ سکھاؤ، اسلام علیکم سکھاؤ، لا الہ الا اللہ سکھاؤ، اس کی چھی تربیت کرو، یہ وہ پورا ہے جو نکل رہا ہے پروں چڑھ رہا ہے، انھی اس کی جڑ بے گی، شاخیں نکلیں گی، اگر ابھی سے بنیاد مضبوط ہوگئی تو ویرجا کر درخت کبھی سیدھا نہیں ہو سکتا۔

خاصہ یہ کہ بہترین والدین وہ ہیں جو اپنی اولاد کی ایمانی اور اخلاقی تربیت کریں۔

دوسری حیثیت بہترین اولاد

بہترین اولاد کون سی ہے؟

حضرت یحییٰ علیہ السلام بحیثیت اولاد:

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف ذکر فرمائے ہیں

وَحَasanًا مِّنْ لَّدُنَّا وَرَکْوَۃً وَّکانَ نَفِیًّا ۝ وَبَرًّا بِوَالِدَیْهِ وَلَمْ یَکُنْ جَبَّارًا عَصِیًّا ۝ (سورہ مریم)

بڑے شفیق انسان تھے، بڑے نیک انسان تھے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنے والے تھے، نیکی کرنے والے تھے ورسرکش اور نافرمان نہ تھے۔

تو بہترین اولاد وہ ہے جو ماں باپ کے ساتھ نیکی کا رویہ رکھنے والی ہو، نہیں

راحت پہنچانے والی ہو، ان کا خیال رکھنے والی ہو، یہ بہترین اولاد ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت اولاد۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا

وَبَرَّأَ بِذَٰلِكَ نَبِيِّ وَّلَمْ يَجْعَلْ لَّنِي خَبَرًا شَقِيًّا ۝ (سورہ مریم)

”اللہ تعالیٰ نے مجھے ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا بنایا اور مجھے سرکش اور بد بخت نہیں بنایا۔“

تو بہترین اولاد جو اپنے والدین کو نفع پہنچانے والی ہو، ان کو راحت دینے والی ہو،
فرماں بردار ہو، نافرمان اور سرکش نہ ہو۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام بحیثیت اولاد:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی مثال دیکھیے، حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں تو
انہوں نے فرمایا:

يَا بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ

الصّٰبِرِيْنَ ۝ (سورہ صافات)

”ابا جان! جو آپ کو حکم ہے وہ پورا کیجیے، مجھے ان شاء اللہ آپ صبر کرنے
والوں میں سے پائیں گے۔“

البتہ والدین کی اطاعت صرف جائز کام میں ضروری ہے، جان جاتی ہے تو چلی
جائے ناجائز بات میں نہیں کرنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں
خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں تو فوراً فرمایا: گردن حاضر ہے۔ یہ بہترین
اولاد ہے جو اپنے والدین کی راحت کا خیال رکھنے والی ہو، لیکن راحت سے مراد صرف
یہ نہیں کہ دنیاوی راحت، ان کے دینی امور کا بھی خیال ہو۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام بحیثیت بیٹا:

وَإِذْ نَادَىٰ فِي السَّمَاءِ ابْنَاهُ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَّيًّا ۝ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ۝ (سورہ اعراف)

اگر اولاد کو پتہ ہو کہ والد صراحتاً ایک ناجائز کام کر رہے ہیں، سودی معاملات کر رہے ہیں یا خدا نہ کرے رشوت خوری میں ملوث ہیں تو اولاد کو چاہیے کہ اپنے والد کی بھی تربیت اور انہیں نیکی پر لانے کی فکر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آداب کو ملحوظ رکھا اور کہا:

يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْبِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۝ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ۝ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُمَسِّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ۝

”اے میرے ابا جان! (یعنی میرے قابل احترام والد) میں وہ علم لیکر آیا ہوں جو اللہ نے مجھے دیا ہے آپ میری بات مانئے، میں آپ کی رہنمائی کروں گا، سیدھے راستے کی طرف اے میرے والد محترم! آپ شیطان کی پیروی نہ کیجئے، بلاشبہ شیطان رحمن کا نافرمان ہے۔ اے میرے ابا جان! مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کی طرف سے آپ پر پکڑ نہ آجائے اور آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں۔“

بہترین اولاد جو اپنے والدین کی راحت کا سبب بنے، انہیں آرام پہنچانے کا سبب بنے، لیکن ساتھ میں یاد رکھیں! ابراہیم علیہ السلام نے ادب کو نہیں چھوڑا۔ لہذا ان کے مرتبے کا لحاظ رکھیں، یہ نہ ہو کہ آپ کہیں میرا والد تو گناہ گار ہے، یہ تو بے نرازی ہے۔ اس کو ہٹا دیے کسی کام کا نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَإِنْ حَافَظَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
فَلَا تُطْلِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

”اگر والدین تمہیں مجبور کریں اللہ کے ساتھ شرک کرنے پر جسے تم جانتے
نہیں سمجھتے تو ان کی اس معاملے میں اطاعت نہ کرو لیکن پھر بھی ان سے
اچھا برتاؤ کرتے ہو۔“

بہترین اولاد وہ ہے جو اپنے والدین کو دنیاوی راحت بھی پہنچانے والی ہو اور
دینی راحت بھی پہنچانے والی ہو۔ چنانچہ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.
(مشکوٰۃ المصابیح)

”جب انسان مر جاتا ہے (دنیا سے چلا جاتا ہے) تو اس کا اعمال نامہ بند
ہو جاتا ہے مگر تین راستے ایسے ہیں کہ اس کا اعمال نامہ بند نہیں ہوتا، (۱)
صدقہ جاریہ (۲) علم نافع (۳) نیک اولاد جو اس کے لیے نیک دعائیں
کرتی رہے۔“

وہ نیک بچہ جو اپنے ماں باپ کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہے جو اپنی زندگی میں اپنے
والدین کے لیے دعائیں کرتا ہے ان کے لیے ایسا ثواب کرتا ہے، بہترین اولاد ہے
جن کے والدین نے ان کی ایسی تربیت کی، دنیا میں راحت کا ذریعہ اور ماں باپ کے
دنیا سے جانے کے بعد ان کی راحت کا ذریعہ۔

اور اگر اسلامی تربیت نہ کی ہو تو مرنے کے بعد تو دور کی بات وہ دنیا ہی میں وبال
حان ہے، وہ دنیا ہی میں باپ سے کہتے ہیں کہ پیسہ دو پیسہ، اور باپ کے بارے میں
کہتے ہیں کہ مرنا نہیں، نہ جانے پیسہ کب ہاتھ آئے گا؟ باپ سے کہتے ہیں کہ آپ

کاروبار کرنا نہیں جانتے، آپ کو پتہ نہیں، سب میرے حوالے کریں۔ اگر میرے حوالے نہیں کریں گے تو میں جاتا ہوں۔

ربیت نہ کرنے کا نتیجہ کہ ولاد دنیا میں وبال جان ہے اور اگر تربیت کی تو دنیا میں بھی راحت و صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ جب واعدین انتقال کر جائیں گے تب بھی ان کے لیے دعائیں کریں گے، ان کی قبر میں بھی ان کے لیے راحت ہوں گے۔

بہترین شوہر کون ہے؟

رسول پاک ﷺ نے فرمایا

حَسْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لَا هَلْكُمْ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لَا هَلِيْ

”تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ جیسے خلاق سے پیش آتا ہو اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت جیسے طریقے سے پیش آتا ہوں۔“

بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے رویہ رکھنے والا ہو، اس سے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہو۔

ایسا نہ ہو کہ

دوستوں میں اچھے اخلاق لیکن گھر میں سخت مزاج۔

دوستوں میں ہنسے والا، اور گھر میں ماتھے پر شکن ڈال کر رکھنے والا۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ

میں جس برتن میں پانی پیتی رسول پاک ﷺ میرا پیہ پانی لیتے اور اس جگہ سے منہ گا کر پیتے جہاں سے میں نے منہ گا کر پیا تھا۔

رسول پاک ﷺ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے جوٹھے پانی کی قطعاً ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ دراصل مت کو تعظیم دینا تھی کہ اپنی گھر والوں سے جیسے خلاق رکھو، ان سے پیار و محبت کرو، جائز طریقے سے محبت کرنے کو اسلام نے منع نہیں فرمایا۔ یہ امت

کو تعلیم دینا تھی نیز جو اپنی بیوی کو اتنی محبت دے گا تو بیوی کبھی اس کے خد ف نہیں ہوگی۔

فرمایا اس جگہ سے پیتے جس جگہ سے میں بیٹی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول پاک ﷺ جب گھر میں تشریف لاتے تو کیا کرتے؟ فرمایا: گھر میں آتے تھے ہمارے ساتھ کھل جاتے تھے، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے، گھر کے خادموں، گھر والوں کے ساتھ ہنسی مذاق فرماتے تھے۔

کبھی اچانک تشریف نہیں لاتے تھے بلکہ پہلے اطلاع ہوتی تھی کہ رسول پاک ﷺ آرہے ہیں۔ یہ آپ کے شان دار اخلاق تھے۔

فرمایا بہترین شوہر وہ ہے جس کے اخلاق بہترین ہوں اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا

عَاشِرُؤْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

پنی بیویوں کے ساتھ اچھی معاشرت رکھا کرو

اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو۔

تیسری حیثیت: بہترین بیوی

حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اکرم ﷺ سے روایت نقل فرماتے ہیں۔ فرمایا

”جو عورت اپنی نمازوں کو پڑھنے والی ہو، رمضان کے فرض روزے ادا

کرنے والی ہو، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی ہو اور اپنے

شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا

چاہے گی، ہو جائے گی“

یہ ہے بہترین بیوی جو کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حق پورا پورا ادا کر رہی ہے یہ نہیں کہ گھر کے کام تو سب ہو رہے ہیں، کھانا بھی وقت پر مل رہا ہے، کپڑے بھی وقت پر مل

رہے ہیں، چائے بھی وقت پر مل رہی ہے، گھر کا سا نظام درست ہے، لیکن نمازوں کی کوئی پرداہ نہیں، نمازوں کے لیے وقت نہیں ہے، نمازیں قضاء ہو رہی ہیں یا اور ہو رہی ہیں کوئی فکر ہی نہیں، سب سے پہلے اِذَا صَلَّاتُ خَفَسَهَا اپنی نمازوں کی پابند ہو، اپنے روزوں کی پابند اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی، اپنے شوہر کی جائز کام میں اطاعت کرنے والی ہو، جس میں یہ چار صفات ہیں رسول پاک ﷺ نے فرمایا یہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔

چوتھی حیثیت: بہترین دوست

دوستیاں بھی بہت ہوتی ہیں، بہترین دوست کون سا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ

تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ (سورۃ

زخرف)

یہ جتنی دوستیاں دنیا میں نظر آ رہی ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گی اور یہ سب ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے "إِلَّا الْمُتَّقِينَ" سوائے اہل تقویٰ کے، سوائے اہل ایمان کے، قیامت کے دن نہ یہ رشتہ داری چلے گی نہ حسب و نسب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَإِذَا صُحِّحَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ۝

جب صور پھونکا جائے گا تو کوئی ایک دوسرے سے پوچھنے کا بھی نہیں کہارے! تو میرا بھائی تھا ارے تم تو میرے بیٹے تھے، آپ تو میرے ابا تھے۔
قرآن کریم میں مذکور ہے:

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۝ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ۝ وَصَاحِبِهِ

وَبَشِّرِهُ ۝

جس میں اللہ کے لیے محبت بھی اللہ کی رضا کے لیے آپس میں ملتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے الگ ہوتے تھے فرمایا یہ دوستی ایسی ہے کہ اس دوستی کی برکت سے اللہ پاک ان کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔

یہ دوستیاں اور تعلقات دنیا میں بہت قسم کے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تمام دوستوں میں بہترین دوست وہ ہے جس سے آپ کا تعلق دین کی بنیاد پر ہو، تقویٰ کی بنیاد پر ہو۔

اور اگر آپ کا دوست بد عمل، فاسق، فاجر، حرم خور، بے ایمان ہو تو قرآن کریم نے اس کو بھی ذکر کیا۔

برا دوست کون سا ہے؟

قرآن کریم میں سورہ فرقان میں اس کا ذکر ہے۔ فرمایا:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۤ اٰتٰنَا الْحٰیۡلَ لَا (سورہ فرقان)

”ہائے افسوس! کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔“

بے نمازی دوست ہوگا تو وہ نماز کے لیے کہاں جانے دے گا؟ سود خور دوست ہوگا سودی معاملات کہاں چھڑائے گا؟ وہ تو ور پھنسائے گا۔ شرابی اور زانی آدمی ہے، ہمیں پتہ ہے لیکن چونکہ صاحب مال یا صاحب منصب ہے اس لیے ہم اس سے تعلق رکھنے کی اور بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ معاشرے کا خال ترین انسان ہے، یہ قاتل بھی ہے شرابی بھی ہے، بد کردار بھی ہے لیکن پھر بھی اس سے تعلق رکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تم کے دن انسان کہے گا کہ یٰۤاَيُّهَا الَّذِيۤ اٰتٰنَا الْحٰیۡلَ لَا (اللہ کے نافرمان) کو دوست نہ بنایا ہوتا

لَقَدْ اٰصَلٰی عَنِ الذِّكْرِ نَعْدًا اِذْ جَآءَ یٰی وَ تَمَّانَ الشَّیْطٰنُ

لِلْإِنْسَانِ خُذُوا ۝

”اس نے مجھے گمراہ کر دیا دین سے جبکہ وہ حق میرے پاس آچکا تھا اور شیطان انسان کو شرمندہ اور ذلیل کرنے والا ہے۔“

خلاصہ بیان:

لہذا بہترین دوست وہ ہے جس سے دوستی ایمان کی بنیاد پر ہو، بہترین والد وہ ہے جو اپنی اولاد کی دینی تربیت کرے، بہترین اولاد وہ ہے جو اپنے والدین کو راحت پہنچائے، بہترین شوہر جو اپنے گھر والوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئے، بہترین بیوی جو اللہ کے احکام پورا کرنے کے ساتھ شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو۔ یہ وہ بہترین انسان ہیں آج ہم جنہیں چاہتے ہیں۔

میرا کپڑا اچھا ہو، دکان اچھی ہو، مل اچھی ہو، سواری اچھی ہو، لوگ دیکھ کر کہیں کہ دیکھو اس کے پاس کیسی گاڑی ہے، کیسی مل ہے، اس کے پاس کیسا مکان ہے؟ لیکن میرے دوستو! اللہ کہے میرا بندہ کتنا پیارا ہے؟ کتنا اچھا باپ ہے اپنی اولاد کی کتنی پیاری تربیت کی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک تھے جب انتقال ہوا تین بیٹے تھے، انتقال کے وقت تینوں تہجد میں تھے، بہترین والد جو اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرے اور بہترین اولاد جو اپنے والدین کے نفع کا خیال رکھے، راحت کا خیال رکھے۔ ایسا انسان اللہ کے ہاں بہترین انسان کہلانے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دنیا کی ہر گھڑی میں، ہر رخ میں اور ہر حیثیت سے بہترین انسان بنادے۔ ایسا انسان جس سے وہ راضی ہو اور ہمیں نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے (آمین)

وَأَمْرٌ وَعَزْزٌ ۝ (العنبر للرحمہ العالی)

الاصحح مطهر

ازواجِ مطہرات رضی اللہ عنہن

الحمد لله وكفى واصلوة والسلام على رسول الله
 اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ۝ بِسْمِ اللّٰهِ
 الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ وَقَرْنَ فِیْ بُیُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ
 الْجَاهِلِیَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
 وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِیدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
 الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِیرًا ۝

عزیز دوستو اور بزرگوار!

یہاں پر آپ ﷺ کی ازواجِ مطہرات رضی اللہ عنہن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ آپ
 ﷺ کی آخری زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ روایات میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ
 کا آخری نکاح حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد پھر آپ ﷺ نے کوئی
 نکاح نہیں فرمایا اور یہ نکاح مکہ میں ہوا، جب آپ ﷺ قضاء عمرے کی ادائیگی
 کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے اور پانچ سو درہم مہر مقرر ہو تھا۔ حضرت میمونہ
 رضی اللہ عنہا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خالہ یعنی حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا کی بہن
 تھیں۔ اس گیارہویں نکاح کے بعد حکم آگیا:

لَا يَجِلُّ لَكَ الْيَسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبْدُلَ بِهِنَّ مِنْ

أَزْوَاجٌ وَلَوْ أَخَذْتِكُمْ حُسْرًا إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ
وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَاقِبًا ۝

اب آپ کو کسی عورت سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں۔

اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ سارے نکاح وحی کی روشنی میں ہوئے اور تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن امہات المؤمنین کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ یہ تمام خواتین اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَا يَأْتِيَنَّكُمْ

”آپ ان کو بدل نہیں سکتے۔“

یعنی طلاق دے کر ان کی جگہ کسی اور عورت سے نکاح نہیں فرما سکتے۔ اس کی اجازت نہیں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا مقام بہت اونچا ہے۔

ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے متعلق تین باتیں:

سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے بارے میں تین باتیں بیان کی ہیں۔

پہلی بات:

ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا مرتبہ اور ان کی فضیلت

دوسری بات:

ان کے ذمہ کے اعمال بتائے ہیں۔

تیسری بات:

ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے لیے جو انعامات ہیں ان کا اعلان ہے۔

پہلی بات کی تفصیل:

اللہ تعالیٰ نے جب ارواحِ مطہرات رضی اللہ عنہن کا مرتبہ ذکر کیا ہے تو فرمایا

يُسْنَاءُ النَّبِيَّ لَسُنًى تَكَادِي قَبْلَ الْيَسَاءِ

”اے نبی کی عورتوں آپ نہیں دیکھو عورتوں کی طرح۔“

فضیلت، مرتبہ اور درجہ کے لحاظ سے دنیا میں جتنی نیکو کار عورتیں ہیں اور جتنی بیکردار اور صامت عورتیں ہیں ان سب سے تمہارا درجہ بڑا ہے۔ مفسر القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس کا مطلب یہی فرماتے ہیں اور سورۃ احزاب میں ارشاد ہے

وَارْزُقُوْهُنَّ اَمْهَاتِهِنَّ

”تغیر کی ازواجِ امت کی مائیں ہیں۔“

اب لاری بات ہے کہ ایک آدمی کے لیے کسی خاتون سے یا تو یہ رشتہ ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی ہے یا بہن ہے یا اس کی بیوی ہے یا خالہ یا بھوپھی ہے یا آخر ماں ہے۔ لیکن فضیلت صرف ماں کو حاصل ہے۔

اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جنتِ ماں کے قدموں تلے ہے۔“

ارواحِ مطہرات رضی اللہ عنہن امت کی مائیں ہیں۔ تمام خواتین میں سب سے بڑا مرتبہ اور سب سے بڑی فضیلت ازواجِ مطہرات رضی اللہ عنہن کو عطا فرمائی ہے۔ ازواجِ مطہرات رضی اللہ عنہن کے ساتھ عقیدت و محبت رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ ان کے ناموں کو اپنے بچوں کے لیے منتخب کرنا چاہئے۔

”ج“ کے لوگوں کے مزاجوں میں فتور آچکا ہے۔ ایسے نام رکھتے ہیں جو دنیا میں کسی کے نہ ہوں۔ یہ کون سا کمال ہے کہ کسی کا نام نہ ہو۔ صحابیات کے ناموں کو کہتے ہیں کہ پرانے نام ہیں۔ پرانے نہیں بلکہ بابرکت اور خیر والے نام ہیں۔

خدیجہ سے یہ راکون سا نام ہو سکتا ہے؟

عائشہ اور حفصہ سے پیارا کون سا نام ہو سکتا ہے؟

پیغمبر کی ازواج کا نام تھا۔ آج نام رکھتے ہیں مہوش، نازش اور ارم الٹے سیدھے نام ہیں پھر آکر کہتے ہیں، مولوی صاحب معنی بتادیں۔ کوئی بھی تین حروف جوڑ کر آگئے کہ اس کا ڈکشنری میں معنی بتادو۔ صی بیات، صحابہؓ اور انبیائے کرام کے مبارک نام منتخب کریں۔ یہ علت ہے کہ ہمیں ان سے محبت ہے۔ جب آپ کو یہ نام پسند نہیں تو وہ لوگ کیسے پسند ہوں گے؟ ان سے کیسے محبت ہوگی؟ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی فضیلت قرآن میں بیان ہوئی ہے، ان سے عقیدت و محبت ضرور رکھنی چاہئے دوسری بات کی تفصیل۔

دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے:

إِنَّ اتَّقِيَنَّ

کہ اسے پیغمبر کی گھرا لیا تمہارا درجہ بہت بڑا ہے اور عام مومن عورتوں پر تمہاری فضیلت بہت زیادہ ہے مگر ایک شرط ہے کہ تم تقویٰ والی ہو تقویٰ کے بغیر یہ مرتبہ تمہیں بھی نہیں ملے گا۔

لوط علیہ السلام کی بیوی نبی کی زوجہ تھی لیکن انجام کافروں جیسا ہوا لہذا صرف نبی کی زوجہ ہونے سے تمہیں یہ درجہ نہیں ملے گا، تاوقتیکہ تم ایمان اور تقویٰ کی صفت سے متصف نہ ہو۔

اب تقویٰ کیسے حاصل کریں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پانچ احکام دیئے ہیں۔

پہلا حکم:

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الْإِدْيُ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ

وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

چونکہ وہ پیغمبر کی ازواج تھیں ان کے شوہر سیدال انبیاء تھے۔ لہذا ان کے پاس

مختلف قسم کے لوگوں کا آنا جانا تھا، اٹھنا بیٹھنا تھا تو ازواج مطہرات ^{فصل} کو پہلا حکم یہ ملا کہ

اگر کوئی تمہارے گھر آئے تو تمہیں گفتگو کرنا پڑے تو تو نرم لہجہ مست اختیار کرنا تمہارا انداز نرم نہ ہو، اس میں روکھا پن ہونا چاہیے، آواز کڑک ہو اس لیے کہ آنے والے دو قسم کے لوگ ہیں۔

ایک وہ ہیں جن کے دل میں صداقت ہے انہیں کوئی بات پوچھنی ہے۔ انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ خاتون نری سے بات کرتی ہے یا سختی سے۔

دوسری قسم بیمار لوگوں کی ہے۔ بے حیا ہیں، خواتین سے گفتگو کرنے کے خواہشمند ہیں، جب کسی ایسے شخص سے خاتون سختی سے بات کرے گی، یہ سختی اس کے منہ پر ملنے لگے ہوگا لہذا پھر وہ کبھی نہیں آئے گا۔

مگر قلن قولا معروفا کا مطلب یہ ہے کہ بات صحیح کرو، یہ نہیں کہ کوئی آجائے تو گالی دو، بلکہ بات اور جواب صحیح دو مگر لہجہ سخت ہو۔

دوسرا حکم:

وَقُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

اے پیغمبر کی عورتوں! گھر میں قرار پکڑو اور باہر مت نکلو، تمہارے لیے گھر بہتر

ہے اگر مجبوری میں نکلنا پڑے تو بناؤ سنگھار کے بغیر نکلو۔

تیسرا حکم:

وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ

”نماز کو قائم کرو۔“

اس سے معصوم ہوا کہ خواتین کے لیے نماز سے پہلے پردے کا حکم ہے۔ پردہ کتنا اہم ہے۔ پہلے فرمایا گفتگو سخت رکھو، اپنے گھر میں رہو، نکلو تو بناؤ سنگھار کے بغیر نکلو، پھر

فرمایا نرس کی پابندی کرو۔

چوتھا حکم۔

وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ

”اور زکوٰۃ دیا کرو۔“

پانچواں حکم:

وَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ

”اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی مکمل اطاعت کرو۔“

ازواج مطہرات یعنی عورتوں کو تقویٰ کے حصول کے لیے یہ پانچ احکام دیئے گئے ہیں۔

پہلا حکم یہ ہے کہ سخت بچے میں بات کریں۔

دوسرا حکم یہ ہے کہ خواتین گھر میں قرار پکڑیں۔

اس حکم پر ہمیں غور کرنا ہے۔ اپنی بچیوں، بہنوں، گھر والیوں اور ماؤں کو یہ حکم دینا ہے اور یہ بات بتانی ہے کہ ازواج مطہرات یعنی عورتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ گھر میں قرار پکڑو، بلاوجہ باہر مت نکلو، اگر نکلو بناؤ تو سنگھار کے بغیر نکلو، لہذا آپ کو بھی اس پر عمل کرنا چاہئے۔

سورۃ احزاب میں ارشاد ہے

وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ

یعنی عورتوں کی ازواج امت کی ہیں۔ ماؤں کو اس کا حکم ہے تو ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہئے۔

آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو میرا بیٹا ہے، بیٹوں کی طرح پیارا ہے۔ اس سے کیوں پردہ کروں؟ یہ خاتون میری ماں ہے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ابو نے اس

سے نکاح کیا ہے؟ نہیں کیا تو پھر کیسے ہماری ماں ہوئی؟
 ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو یہ حکم جب ملا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے۔ صحابہ
رضی اللہ عنہم کا دور تھا، ابھی تو صحابہ رضی اللہ عنہم جیسے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ آسمان سے سلام بھیجتا
 ہے، پیغمبر کی مقدس ازواج ہیں، ایسا پاک اور مطہر زمانہ ہے، اس کے باوجود حکم ملا کہ
 ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے کہہ دو کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے سامنے آنے کی اجازت نہیں۔
 تو کیا ہماری مائیں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے زیادہ پاک ہیں۔

آج خواتین سے کہا جائے پردہ کرو، تو کہتی ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے، دل
 صاف ہونا چاہئے۔ کسی آدمی سے کہا جائے نماز پڑھو، داڑھی ست منڈاؤ، کہتا ہے دل
 صاف ہونا چاہئے، ہمارا دل صاف ہے۔ یہ کیسا دل ہے تمہارا؟

کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دل صاف نہیں تھے؟ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے دل
 صاف نہیں تھے؟ یہ صرف نفس و شیطاں کا دھوکہ ہے، جو مائیں اور بہنیں یہ سمجھتی اور کہتی
 ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے، ہمیں پردے کی ضرورت نہیں، انہیں بتانا چاہئے کہ آپ
 ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے زیادہ سے پاک نہیں۔ ان کا مرتبہ اور مقام آپ سے زیادہ
 ہے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو تو فرمایا گیا کہ

يَسَاءَ السَّيِّ لَسُنُّ تَكَحُّدٍ مِّنْ اِبْسَاءِ

سے نبی کی ازواج تمہاری طرح کوئی عورت نہیں ہو سکتی۔

کیا دنیا میں کسی عورت کو اللہ کی طرف سے یہ لقب ملا ہے؟ یہ انعام اور اکرام دنیا
 میں پیغمبر کی عورتوں کے علاوہ کسی کو نہیں ملا۔ وہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن جو اللہ تعالیٰ نے
 امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کیں، ان کے مرتبہ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں پہنچ سکتی۔
 اتنی مبارک خواتین تھیں لیکن ان کے لیے پہلا حکم یہی آیا کہ پردہ کرو مگر یہ کرام رضی اللہ عنہم
 جیسے دور میں۔

اس سے معصوم ہوا کہ پہلے حکم جوازِ زوج مطہرات فصلیٰ کو نہ وہی حکم ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے ہے۔ جب پردے کا حکم آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ
يُذِيبُنَّ عَنْهِنَّ مِنْ خَلَابِئِهِمْ

اے نبی اپنی بیویوں، بیٹیوں اور موتئیس کی عورتوں سے کہہ دیجیے کہ جب وہ باہر نکلیں تو اپنی چادروں سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے اپنی بیویوں سے کہو، چراغ سے چراغ کو روشنی مٹی ہے۔
اں کو دیکھ کر دوسرے شرع کر دیں۔

لہذا اگر ہماری مائیں اور بہنیں قیامت کے دن ازواجِ مطہرات فصلیٰ کے قدموں میں بیٹھنا چاہتی ہیں تو انہیں چاہئے کہ پردہ کر کے ان کی پیروی کریں اور اگر لوگوں کی پیروی کرنا چاہتی ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آج جو حال ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شریف آدمی بازاء نہیں جاسکتا، ایک ایمان دار آدمی بار بار جاتے ہوئے گھبراتا ہے۔ اس لیے کہ اگرچہ مسلمان خواتین ہیں لیکن ان کے کپڑے اور پردہ دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے۔

لہذا ازواجِ مطہرات فصلیٰ کے ساتھ عقیدت و محبت کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ ہم پردے کا اہتمام کریں، اپنے گھروں میں پردے کو قائم کریں، سب سے پہلے حکم خواتین کے لیے پردے کا ہے، پھر نماز قائم کریں پھر زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، جب ان اعمال کو کریں گی تو اللہ تعالیٰ انعام و عطا فرمائیں گے۔

انعام کیا ملے گا؟

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ

وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا ۝

اے پیغمبر کے گھر والو! ان حکام کی پابندی پر اللہ تعالیٰ آپ سے ناپاکی دور گندگی کو دور کر دے گا پاک صاف کر دے گا آپ کے ظاہر کو بھی اور تمہارے باطن کو بھی۔
لفظ ”اہل بیت“ پر ایک غور طلب نکتہ۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کا لفظ کیوں استعمال فرمایا؟
یہاں کچھ لوگ گڑبڑ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما ہیں۔
اور دلیل میں وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع فرمایا اور کہا

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰؤُلَاءِ اَهْلُ بَيْتِيْ

اے اللہ یہ میرا اہل بیت ہے۔

ہمیں اس بات سے نکار نہیں کہ وہ اہل بیت ہیں، کیونکہ انہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ورنہ اصلاً اہل بیت میں انسان کی بیویاں شامل ہوتی ہیں۔ ”اہل“ عربی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی ہیں ”دائے“ اور بیت کے معنی ہیں ”گھر“ یعنی ”گھر والے“، اگر آپ سے کوئی کہے کہ گھر والے کیسے ہیں؟ تو اس سے کیا یہ مراد ہوگا کہ آپ کا دادا، دیکھا ہے؟ بچے کیسے ہیں؟ نو سے کیسے ہیں؟ یا اس سے پہلے یہ مراد ہوگا کہ آپ کی بیوی کیسی ہے؟ بچے کیسے ہیں؟

قرآن کریم نے اس کو بیوی کے لیے بھی استعمال فرمایا

اَتَعْجِبِينَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَاحِمُهُ اللّٰهُ وَتَرَكَاهُ عَلَيْهِكُمْ اَهْلُ
الْبَيْتِ

فرشتے نے جب حضرت سارہ کو بیٹے کی خوشخبری سنائی تو وہ تعجب میں پڑ گئیں کہ

میں بوڑھی ہوئی ہوں اور میرے یہاں بیٹا ہوگا فرشتے نے کہا تو اللہ کے حکم پر تعجب کرتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب کہ تجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں اسے ابراہیم کے گھر والو!

وہاں تو صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ تھیں، اہل بیت میں پیغمبر کی تمام ازواج مطہرات شامل ہیں ورنہ جو حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین اور حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہم کو جمع کر کے فرمایا اے اللہ! یہ میرا اہل بیت ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو مرتبہ اور فضیلت میری بیویوں کو حاصل ہے وہ میری بیٹی فاطمہ، علی اور ان کی اولاد کو بھی عطا فرمادیجیے۔ وہ شامل نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل فرمادیا اور ازواج مطہرات پہلے سے شامل تھیں۔

اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات کی تکمیل اور صحیح پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

واخرو دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

چشمه عقیدہ
اور
فیوض اہل ایمان

پختہ عقیدہ اور غیر متزلزل ایمان

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى
 اما بعد! فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
 الرحمن الرحيم رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقِّقْ
 بِالصَّالِحِينَ ۝ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ۝
 وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ۝ وَاعْفُ عَنِّي إِنَّهُ كَانَ
 مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ وَلَا تُحْزِنِي يَوْمَ يُنْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ
 مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۝ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا:

محترم دوستو اور بزرگو!

ان سات آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ذکر فرمائی ہے۔

”رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا“ اے رب! مجھے صحیح سوچ عطا فرما
 ”وَالْحَقِّقْ بِالصَّالِحِينَ“ اور اے رب! مجھے صالحین نیک بندوں میں شامل فرما،
 ”وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ“ اور میرے لیے سچی زبان بنا دے،
 ”وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ“ اور مجھے جنت کی وراثت عطا فرما۔

”واعفر لابی انہ کان من الصالحین“ اور میرے باپ کو بخش دیں بے شک وہ گمراہ ہو گیا ہے۔

”ولا تحزبی یوم یبعثون“ اور مجھے رسوائی نہ کرنا جس دن دوبارہ اٹھایا جائے گا۔
 ”یوم لا یضع ماں ولا ینون“ کہ جس دن مال اور اولاد کام نہ آئیں گے۔
 ”الامن اتی اللہ بقلب سلیم“ مگر وہ شخص کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس پاک دل لے کر آیا ہو۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا جو پہلا حصہ ہے کہ ”اے اللہ! مجھے صحیح سمجھ عطا فرما اور نیکوں میں شامل فرما“ اور اختتامی جملہ یہ ہے کہ قیامت کے دن مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے، مگر وہ شخص کہ جو اپنا پاک دل لے کر آئے۔
 حضرات مفسرین علمائے کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا میں رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا کہ اے رب! مجھے صحیح سوچ عطا فرما، والحقسی بالصالحین اور مجھے نیکوں میں شامل کر دے، یہ دو بڑی بنیادی باتیں ہیں۔
 پہلی بات: جو ابراہیم علیہ السلام نے رب سے مانگی ہے، ان دو باتوں کے بغیر مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے۔

۱۔ مومن وہ ہے کہ جس کی سوچ صحیح ہو، یعنی جس کا نظریہ اور عقیدہ صحیح ہو۔

۲۔ اس کا عمل صحیح ہو۔

ایک آدمی کی سوچ بڑی اچھی ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑی محبت ہے، مئی اکرم ﷺ سے بڑی محبت کرتا ہے، مجھے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم سے محبت ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے محبت ہے، آخرت کے دن کی فکر ہے اس کا نظریہ بالکل صحیح ہے لیکن وہ غمزدار نہیں پڑھتا، سستی ہو جاتی ہے، روزہ نہیں رکھتا سستی ہو جاتی ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا صاحب کتاب پیسوں کا کون کرے، کبھی دیتا ہے اور کبھی نہیں دیتا، اس کی یہ سوچ صحیح ہے لیکن عمل صحیح نہیں ہے اور جب عمل صحیح نہیں تو اس سوچ کا کیا فائدہ؟

اس نظریہ کا اس عقیدہ کا کیا فائدہ؟ جو سوچ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند نہ کر سکی وہ آخرت میں جہنم سے کیسے بچائے گی۔ اس لیے قرآن میں جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ذکر فرماتے ہیں تو ایمان والوں کے بارے میں فرماتے ہیں

ان الذین امنوا وعملوا الصالحات

وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔

عمل صالح کو اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں، یعنی ایمان صحیح سوچ اور صحیح نظریہ کا نام ہے، اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہے، ہمارا نظریہ اور سوچ صحیح ہے لیکن ہمارا عمل خراب ہے، ہم نماز روزہ کے پابند نہیں ہیں یا اس سے ہٹ کر ہم کاروبار میں جاتے ہیں ہم اپنے وعدے کے پابند نہیں ہیں، سودی کام کرتے ہیں، ہم امانت دار نہیں ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم حلال اور حرام کے پابند نہیں ہیں نظریہ صحیح مگر عمل خراب ہے، ہمارا ایمان کامل نہیں بلکہ ناقص ہے۔

اور اگر عمل اچھا ہو لیکن نظریہ اور سوچ میں گڑبڑ ہے تو بھی معاملہ درست نہیں۔ میں نمازیں پڑھتا ہوں میں تمام اعمال کا پابند ہوں لیکن عقیدہ اور نظریہ درست نہیں ہے اب نمازیں میں پڑھ رہا ہوں لیکن عقیدہ درست نہ ہونے کی وجہ سے میرے اعمالوں میں وزن نہیں ہے۔

سچ کی دنیا میں باطل کی محنت، مسلمانوں کے نظریہ کو خراب کرنے پر ہے۔ آج کا دشمن پہلے سے زیادہ سمجھ دار اور ہوشیار ہے اب وہ میرے اور آپ سے زیادہ پڑھ کر آتا ہے اور پھر وہ ہمیں قرآن پاک کے حوالے سے لیکچر دیتے ہیں۔ دین کے حوالہ سے درس دیتے ہیں، پھر وہ ہمارے عقیدہ کو اور نظریہ کو بگاڑتے ہیں چنانچہ جتنے بھی عام مسلمان ہیں ان کو اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں آتش مکش میں ڈال دیا گیا کہ آیا اسلام کا یہ حکم ہے یا نہیں، ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہے؟

یہ ان لوگوں کے رسول کی بات پر یقین کا نام ہے کہ جو بات اللہ اور رسول

ے کئی وہ بات ہمارے لیے ہر حال میں سو فیصد قابل قبول ہے۔ یہ ہے ایمان آج ہمارے نظریات کو بگاڑا جا رہا ہے، ہماری سوچ اور مسلمانوں کے معاشرہ کو بگاڑا جا رہا ہے۔

کہتے ہیں کہ جی ایک ساتھ رلیں لگاتے ہیں۔ بھاگتے ہیں تو کیا ہوا؟ اور اس پر دلائل دیئے جاتے ہیں، اخباروں کے کالم نگار وہ ملعون اور بد بخت اور بے دین اور اسلام کے دشمن وہ ایسے کالم نگار تھے ہیں تاکہ مسلمانوں کے عقیدے بگڑ جائیں، کہتے ہیں کہ جی بازار میں بھی مسلمان مرد اور عورت ایک ساتھ ہوتے ہیں وہاں بھی جا کر احتجاج کریں، یہ کالج میں یونیورسٹیوں میں ایک ساتھ نظام ہے وہاں کیوں ایسا نہیں کرتے؟ یہ سب دلائل جمع کئے جا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ جڑ ہے، اس کے خلاف جو کرے، اس کو پکڑ کر جیل میں ڈالیں، یہ اسلامی ملک ہے، بتائیں کہ ہمارا دشمن کتنا ہوشیار ہے کہ ہمیں آپس میں لڑا دیا۔

آج مسلمانوں کے عقیدے کو ہلکایا جا رہا ہے نماز پڑھو اور ذکر کرو لیکن ہماری سوچ بگاڑ دی گئی ہے کہ جو یقین ہمیں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول ﷺ پر اور دین پر جو مضبوطی تھی اس کو مٹایا جا رہا ہے کہ یہ تعلق جو مومن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اس کو توڑ دو۔ عمل اچھے کرتے رہیں لیکن کسی منکر کے خوف نہ بولیں، کسی برائی کے خلاف کچھ نہ کہیں نہ پڑھتے رہیں لیکن برائی کے خوف نہ بولیں اور نبی کریم ﷺ کا مشن تھا کہ نیکی کو پھیلے، برائی کو روکو اور اس کے خوف آوارا تھوڑے۔

ایک آدمی ہمارے گھر میں چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ملک کا کوئی قانون نہیں ہے کوئی ہمارے رشتہ دار کو یا کسی دوست کو قتل کر دے تو ہم کیا ہیں کہ بڑا برا ہے بس اس ملک کا کوئی قانون ہی نہیں ہے اور جب اللہ تعالیٰ اور رسول ﷺ کے حکموں کو صبح و شام توڑا جائے تو کچھ کہتے ہی نہیں، اس کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں ہے اس لیے کہ العید ذہ اللہ تعالیٰ سے اور پر بھی ایک اور میٹھا ہوا ہے وہ

ناراض ہوتا ہے، وہ اگر ناراض ہو گیا تو ہمارا داندہ پانی بند ہو جائے گا۔
 اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو گیا تو وہ داندہ پانی تھوڑا ہی بند ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ سے بھی
 بڑھ کر بیٹھا ہوا ہے، فرعون نے بھی تو یہی کہا ہے ”اَنَا رَبُّكُمْ الْاَعْلٰی“ ارے ا خدا تو
 میں ہوں ”اَلَيْسَ لِيْ مُلْكٌ مِّصْرَ وَهٰذِهِ الْاَنْهَارُ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِيْ“ کیا مصر کا
 بادشاہ میں نہیں ہوں، کیا سارا خزانہ میرے ہاتھ میں اور میرے کنٹرول میں نہیں ہے؟
 یہ فرعون نے کہا تھا۔

اور آج کا فرعون بھی یہی کہہ رہا ہے کہ خزانہ میرے ہاتھ میں ہے مجھ سے زیادہ
 طاقت ور کون ہے؟ میرے بغیر کوئی دم نہیں مار سکتا، دنیا میں ساری دنیا کا نظام میرے
 پاس ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج مسلمانوں کے نظریات کو بگاڑا جا رہا ہے اور اگر
 نظریات درست ہیں تو اعمال کو بگاڑا جا رہا ہے، مسلمانوں کی سوچ کو، عقائد کو بگاڑا
 جا رہا ہے۔

نبی کریم ﷺ کے زمانے میں مدینہ منورہ میں تین سو منافق تھے، مرد تھے بعض
 تفسیری روایات میں عورتوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کم و بیش ستر عورتیں منافق
 تھیں، جو بی کریم ﷺ کی کمان میں جو لشکر جا رہا تھا وہ تین سو جدا ہو گئے اور واپس
 چلے گئے، کہنے لگے ”اِنْ يُّوْتَسَا عَوْرَةً“ ہمارے گھر کھلے ہیں ہم اس نبی کے ساتھ
 نہیں جاسکتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”رَمَا جِئْتُمْ بِعَوْرَةٍ“ اور وہ کھلے ہوئے نہیں تھے، یہ
 نبی سے بھاگ رہے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کی اقتداء میں مسجد نبوی میں نمازیں پڑھا کرتے تھے، لیکن اللہ
 تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا ایمان درست نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا نظریہ درست نہیں تھا۔
 اپنے عقائد کی حفاظت کیجیے:

محترم دوستو!

آج باطل جو محنت کر رہا ہے اور مسلمانوں کے نظریات کو بگاڑ رہا ہے اور مسلمانوں کے عقائد خراب کر رہا ہے یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کریں، اپنے عقائد اور سوچ کو درست کریں۔

آج ہماری سوچ کو اتنا بگاڑ دیا ہے کہ جو شخص دین کے بارے میں کوئی اعتراض کرتا ہے اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، باطل نے اس کو تنہا مضبوط کر دیا ہے کہ اگر کوئی دائرہ رکھ لے، پگڑی پہن لے تو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب بن گیا ہے، دہشت گرد ہے، بنیاد پرست ہے، انتہاء پسند ہو گیا ہے۔

کیا عیسائیوں کے بڑے، گلے میں صلیب ڈالتے ہیں یا نہیں؟ ن کو تو کسی نے بنیاد پرست نہیں کہا، ان کی وہ خواتین جو اسپتالوں میں مذہب کی پوجا کرتی ہیں، ہسپتالوں میں مذہب کا پرچار اور جگہ جگہ ہسپتالوں میں انجیل پڑھتی ہیں گلے میں صلیب ڈال کر مسلم ممالک میں، آج تک کوئی مسلمان ان کے خلاف بولا ہے کہ یہ بنیاد پرست ہمارے پاس کیوں آتے ہیں؟ لیکن ایک مسلمان اگر اپنے دین کا پابند ہے تو اتنا متفر کیا جا رہا ہے اس کی صورت کو تنہا متفر بنایا جا رہا ہے کہ لوگ اس صورت سے دور بھاگیں، دائروں کا مذاق، پردے کا مذاق، دینی شعائر کا مذاق، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والا بات ہے۔

جب کوئی قوم اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتی ہے تو نافرمانی پر اللہ تعالیٰ جلدی عذاب نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں لیکن نافرمان قوم جب دین کا مذاق شروع کر دے اور اس کا تمسخر شروع کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب فوراً آ جاتا ہے پھر اس میں تاخیر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا مذاق برداشت نہیں کرتے۔

اللہ تعالیٰ نے تو اس دین کے لیے انبیائے کرام کو شہید کروایا ہے، انبیائے کرام علیہ السلام سے مقدس استیاں اس روئے زمین پر نہیں ہیں لیکن ان کی جانیں بھی اس دین کے لیے قربان ہوئی ہیں۔ جناب نبی کریم ﷺ نے اس دین کے لیے کتنی تکلیفیں

برداشت کی ہیں آپ ﷺ کے دندان مبارک شہید کئے گئے۔ آپ کا جسم مبارک رشی
کیا گیا، صرف اور صرف دنیا والوں کی اصلاح کے لئے، یہ اللہ کو اتنا محبوب ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے پیروں کا خون تک بہایا ہے۔

اور ہم گھر بیٹھے ہوئے، صوفے پر لیٹے لیٹے، تمس کرتے ہیں کہ نہیں یہ بات ایسی
نہیں ہے، قرآن کریم میں بھی ایسی بات نہیں ہے، یہ جو قرآن میں بات آئی ہے یہ سمجھ
نہیں آ رہی ہے، یہ حدیث کی بات یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کیوں کہ ہم نے انگریزوں کی
غلامی میں زندگی گزاری ہے، آج آ کر کوئی کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی
بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، جو حدیث تجھے سمجھ نہیں آتی ہے اس کے الفاظ صحیح پڑھ کر
سنادو، اس حدیث کا صحیح ترجمہ کر کے دکھا دو، حدیث کے صحیح الفاظ آتے نہیں، ترجمہ
نہیں سیکھتے، قرآن کی تلاوت غلط کرتے ہیں اور پھر بن جاتے ہیں مفسر قرآن، مفسر
اور لوگوں کے عقائد و نظریات کو گناڑتے ہیں۔

آج امت میں ہر طرف فتنوں کی یلغار ہے، ہم سب کو اس کی فکر کرنی ہے اپنے
سپ کو چنانا ہے، اپنی نسلوں کو بچانا ہے، پوری امت کو بچانا ہے، یہ نہیں کہ ان کے پیچھے
جا کر کھڑے ہو جائیں کہ نہیں صاحب ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ فکر نہ کریں
سپ ذرا ڈالو دے دو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔

مکر مہامعین!

اگر یہاں مجسروں کا نام، دنا تو سن لیجیے نبی اکرم ﷺ کے گمردود مہینے چولہا نہیں
بلتا تھا۔ اس کی ماں نہ نبی بھاری ماتی ہیں کہ چاند آتا تھا اور جاتا تھا مگر محمد عربی ﷺ کے
گھر میں دو چولہا نہیں جلتا تھا، انہوں نے فتنے برداشت کیے، اس دین کو جہننا
میں نہ پھینکا تھا اور آج ہمارے لے کر اس دین کو دفنار ہے جس کی ہم بڑی ترقی کریں
گے اور وہ ترقی جو محمد ﷺ کی نامی سے ہوتی ہے وہ ترقی جابہی اور مہادی کی ملامت
نہیں دیتی، مہادی کا راجہ اس کا رسول اللہ ﷺ میں مضمر ہے، اس کے علاوہ جابہی اور

بربادی ہے۔

جو آیت شروع میں تلاوت کی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے انہوں نے اللہ رب العزت سے دو چیزیں مانگی تھیں، ایک ہماری سوچ صحیح ہو جسے ہم عقیدہ و نظریہ کہتے ہیں، یہ درست ہونا چاہئے۔ کسی کافر کے بیان سے کسی کالم نگار کے کالم سے، ہم فوراً دین کے خدق نہ بویں، اگر ہمارا نظریہ بگڑا ہوا ہے تو چاہیں جتنی نمازیں پڑھیں اور رکوع دیں لیکن نظریہ خراب ہے، اس لیے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

اس کی مثال عبداللہ بن ابی منافق ہے، نمازیں پڑھتا تھا لیکن اندر سے رسول اللہ ﷺ کا دشمن اور مخالف تھا، صدقہ و زکوٰۃ بھی ادا کرتا تھا پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا ایمان ہمارے ہاں قبول نہیں ہے۔

إِذَا جَاءَكَ الْمُنافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ
لَكَاذِبُونَ

جب منافقین آپ کے پاس آتے تو کہتے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں۔

ان کی گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے ایک اور آیت میں ارشاد ہے:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ

فرمایا کہ کچھ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کبھی بھی ایمان دار نہیں ہیں کیوں کہ ان کی سوچ ان کا نظریہ غلط ہے۔

سب مسلمانوں کا عقیدہ اسلام کے بارے میں پکا ہونا چاہئے، ٹھیک ہے کہ ایک شخص ل جواب کر دیتا ہے اور لا جواب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ میرے علم میں نہیں

ہے لہذا اس کی بات درست ہے بلکہ آپ اس کو کہیں کہ اس کا جواب مجھے نہیں آتا ہے، میں معلوم کروں گا میرا سو فیصد یقین ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے، اس کا ہر حکم فطرت کے عین مطابق ہے میری سمجھ میں نہ آئے تب بھی میں نے اسی پر عمل کرنا ہے۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد میں خطاب کر رہے تھے، فارسی زبان میں رسول اللہ ﷺ کی سیرت بیان کر رہے تھے، ایک عیسائی مجمع میں تھا وہ کھڑا ہو گیا اور فارسی کے اندر ایک شعر پڑھا، اتنا ماہر تھا، شعر کا مطلب یہ تھا کہ کہنے والا کہتا ہے کہ

”تم جو محمد رسول اللہ ﷺ کی فضیلت بیان کرتے ہو اور تمہارے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر ہیں اور محمد ﷺ تو ہمارے عقیدے کے مطابق زمین و زمین دفن ہیں۔“

تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب آپ کی بات صحیح نہیں ہے فضیلت تو اسی کو حاصل ہوگئی جو دوسرے آسمان پر ہے، اور جو زمین میں ہے اس کو فضیلت نہیں ہے، اب ظاہر میں دیکھ جائے تو کتنی مضبوط بات ہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فوراً اس کو جواب دیا۔

”ارے! کہنے والے کی یہ بات درست نہیں ہے اوپر کی چیز اچھی نہیں ہوا کرتی، سمندر کے اندر، پانی کے طبلے اوپر ہوتے ہیں اور موتی نیچے ہوتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ جو چیز اوپر ہوگئی، اچھی ہوگئی اور جو نیچے ہوگئی وہ کم تر ہوگئی، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔“

باطل بر قوت سے، چاہے لڑائی کے اعتبار سے ہو یا دلائل کے اعتبار سے لالچ کے اعتبار سے ہو یا دھمکیوں کے اعتبار سے حتیٰ کہ اپنی بے حیاء بے شرم عورتوں کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کو کھینچنے کی سوچ رہا ہے۔

لیکن ہم سب مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس احسان کو تم یہ دکر دکھ میں نے تمہیں ایمان کی نعمت دی لہذا اس کی حفاظت کرنا، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہماری سوچ اور ہمارا نظریہ اتنا پختہ ہو، سو کوئی اعتراض کر لے لیکن ہم اس کے اعتراض سے متاثر نہ ہوں اسلام سے ہمیں بے حد محبت ہو اور ہمارا عمل صحیح ہو۔

اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین
 وَفَرِحَ وَحَوْلًا ۙ وَالْعَمْرُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اصلاح حاشو

اصلاح معاشرہ

نَحْمَدُهُ وَبِصَلَّى عَسَى رَسُولُهُ الْكَرِيمِ اِمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ
بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ اتَّقِ أَنْفُسَكُمْ لَا تَبْصُرُكُمْ مِنْ ضَلِّ
إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا
كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (سورہ مائدہ)

میرے محترم دوستو بزرگو!

آپ حضرات کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر ۵۰ کی تلاوت کی ہے جس کا

ترجمہ یہ ہے

اے ایمان والو! اپنی ذات کی فکر کرو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے
جو بھی گمراہ ہوا اگر تم راہِ راست پر رہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف تمہیں لوٹا ہے۔
پس وہ اللہ تمہیں خبر دے گا اس باتوں کی، جو تم دنیا میں کرتے تھے۔

معاشرہ کیسے صحیح ہوگا؟

ہمارے معاشرے میں ایک بات ہر آدمی کی زبان پر ہے وہ یہ کہ معاشرہ بگڑ چکا
ہے، معاشرہ حراب ہو چکا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی پرائیویٹ ادارے میں ملازم ہے تو
وہ کہتا ہے کہ سرکاری ادارے سارے رشوت خور ہیں اور جو سرکاری ادارے میں کام

کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ پرائیویٹ اور سارے حرام خورد ہیں۔ ہر آدمی دوسرے کو بولتا ہے، ہر آدمی دوسرے سے متنفر ہے، حاکم کہتا ہے کہ میری رعایا چور ہے، رعایا کہتی ہے کہ ہمارے حاکم سارے چور ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اسی کامل ذکر فرمایا ہے کہ اے گولوا! تمہیں معاشرے کے خراب ہونے کا غم لگا ہوا ہے اور معاشرے کے بگڑنے کا غم لگا ہوا ہے اس کے لیے تم کرتے کیا ہو؟ مجلس دو آدمی کی ہو یا چار آدمی کی، دس آدمیوں کی ہو یا بیس کی، بیٹھے ہوئے ہیں اور بحث کرتے ہیں لیکن اس کا نتیجہ کیا بنتا ہے؟ آیا آپ کے صرف اتنا کہنے سے معاشرہ سدھر جائے گا، آپ کے اس طرح کہنے سے ایک بگڑا ہوا آدمی راہِ راست پر آجائے گا۔

اور پھر جب آپ کے اس بولنے سے اس معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی تو آیا وہ اصلاح کا راستہ کون سا ہے جو کارآمد اور مفید ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وہ اصلاح والا راستہ ذکر کیا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا غُلِبَتْكُمْ أَنْفُسُكُمْ

اے ایمان والو! اپنے نفس کی خبر لو، دوسروں پر اعتراض کرنے سے پہلے ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو دوسروں کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے یہ بھی دیکھو کہ جب انسان دوسرے کی طرف انگلی اٹھاتا ہے ایک انگلی اس کی طرف اٹھتی ہے اور چار اپنی طرف ہوتی ہیں۔ ذرا اپنے معاملات دیکھو اپنی زندگی کو بھی دیکھو کہ آیا میں جو دوسرے پر اعتراض کر رہا ہوں خود میری ذات میں کتنی خامیاں ہیں میرے اندر کتنی کمی ہے؟ اور اس کمی کو میں دور کر سکتا ہوں یا نہیں؟ میں اس پر قادر ہوں یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ

اے انسان تجھے جو تکلیف پہنچتی ہے یہ حیرے ہاتھوں کی کمائی ہے۔

اب میں اس پر سوچوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے اللہ کا کلام ہے اور میں العیاذ باللہ اس کے جھوٹا ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تو اللہ کی بتائی ہوئی خبر ہے یہ تو بالکل سچ ہے اس کے بعد مجھ پر جو پریشانی آرہی ہے، میں مساکین سے دو چار ہو رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مصیبت، تکلیف یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔

بندے کے لیے حالات کا بننا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے لیکن ان حالات میں انسان کے اعمال کا عمل دخل ہوتا ہے۔ انسان کے معاملات بنتے ہیں انسان کے اعمال سے انسان کے جسم سے ایک عمل ہوتا ہے اور وہ عمل اوپر جاتا ہے پھر اس کے مطابق اللہ تعالیٰ بندے کے لیے آسمان سے فیصلہ فرماتے ہیں۔

ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل اسی میں ہے کہ یہ جو ہمارا حاکم ہے یہ چلے جائے تو بس ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور یہ حاکم آئے تو ہمارا ملک ستور جائے گا، ہمارا ملک سونا بن جائے گا۔ جب وہ آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے تو پہلی حکومت اچھی تھی، پھر کہتے ہیں کہ یا اللہ اس سے ہماری جان چھوٹ جائے اور دوسرا آئے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ بھی چلے جاتا ہے، اب تیسرا آتا ہے تو یہ کہتا ہے افوہ! یہ کیا ہو گیا؟ اب اس سے بھی ہمارا حال درست نہیں ہوگا اب کوئی اور آنا چاہئے۔

مسئلہ نہ پہلے سے حل ہوتا ہے نہ دوسرے سے نہ چوتھے سے۔ مسکوں کا حل حاکم کے پاس نہیں ہے۔ مسکوں کا حل اللہ کے پاس ہے ہم اللہ کو چھوڑ کر انہیں اللہ سمجھ بیٹھے یہ تو ایک نظم چلانے والا ہے۔ اختیار اور قدرت تو اللہ کے قبضے میں ہے اور یہ حکمران آنے سے پہلے کہتے بھی ہیں کہ ہم تقدیر بدل دیں گے۔

اے خدا کے بندے! تقدیر تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو تو اپنی تقدیر نہیں بدل سکتا۔ ملک کی تقدیر کیا بدلے گا؟ ایک دن ملک کے اندر ہے ایک دن ملک کے باہر

ہے۔ قدم نہیں رکھ سکتا، یک دن شاہی محل میں ہے تو دوسرے دن جیل میں ہے باہر نہیں آ سکتا۔ یہ عبرت ہے میرے دوستو! اور یہ دھوکہ ہے کہ میں آ کے ملک کی تقدیر بدل دوں گا۔ میں آ کر ملک کو خوشحال بناؤں گا۔ ملک کی تقدیر اللہ بدلتا ہے۔ خوشیاں مخلوق کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، راحتیں ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے کوئی حاکم ہمیں خوشی اور راحت نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یہ حالات تمہارے ہاتھوں کے کثوت ہیں جیسے تمہارے اعمال آسمان پر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے ہی فیصلہ بندے کے لیے آسمان سے نازل فرماتے ہیں اور اب ہم کہتے ہیں کہ معاشرہ بگڑ گیا ہے۔

معاشرے کی اصلاح کس طرح ہوگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معاشرے کی اصلاح اس طرح نہیں ہوگی بلکہ معاشرے کی اصلاح اس طرح ہوگی کہ ہر انسان اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے، طریقہ یہی ہے کہ انسان ابتدا اپنی ذات سے کرے، اپنی ذات میں سوچے کہ مجھ میں کتنی خامیاں ہیں۔ اور دین کے اعتبار سے مجھ میں کتنی کمزوریاں ہیں۔

پہلے اپنی ذات کی اصلاح کیجیے:

محترم دوستو

پہلے ہم اپنی ذات کی اصلاح کریں پہلے اپنے آپ کو درست کریں اصلاح اپنی ذات سے کریں، میں کہوں کہ جی فلاں بگڑ گیا ہے اور فلاں بگڑ گیا ہے اور میں خود کتنا بگڑا ہوا ہوں اور میں اپنے بگاڑ کو کتنا صحیح کر رہا ہوں؟ میں دین پر کتنا چل رہا ہوں اور میں اللہ کے احکام کو کتنی پورا کر رہا ہوں؟

اس طرف توجہ نہیں ہے بلکہ یہی بات ہے کہ معاشرہ خراب ہے، معاشرہ بگڑا ہوا ہے۔ معاشرہ نام کس کا ہے؟ معاشرہ کوئی جانور ہے یا معاشرہ کوئی عمرت ہے؟ کہ اس کو رنگ و روغن کیا جائے معاشرہ تو ہم ہی سے بنتا ہے۔ یہ انسان ہم، زید، عمرو، بکر سے

مل کر رہتے ہیں اور اس مل جل کے رہنے کا نام معاشرہ ہے اور ہم اس کے افراد ہیں چنانچہ اس امت کے ابتدائی لوگوں نے معاشرے کو سدھارا تھا۔
حضرت حسن بھری رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔

حضرت حسن بھری رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ عداوتہ کے لوگوں نے کہا کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی ہم بڑے پریشان ہیں، جانوروں میں دودھ ختم ہو رہا ہے، کھیتیں تباہ ہو رہی ہیں لوگوں کو پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا، حضرت آپ دعا کریں۔ تو انہوں نے کہا: بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بارش کو روکتا ہے تو یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر میں اس بستی سے نکل جاؤں تو بارش ہوگی۔

حضرت حسن بھری رضی اللہ عنہ اتنے بڑے عالم اور ولی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ: معاشرے واو! تم بگڑ گئے ہو سب سیدھے ہو جاؤ، بلکہ کہا کہ میں بگڑا ہوا ہوں، اپنے ایمان کی فکر ہے اپنے ایمان کو درست کرنا ہے اور آج ہم کہتے ہیں کہ بارش ہو جائے، بارش کیسے ہوگی؟ پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ اہم جو ایک بنیاد ہے۔ بقیہ اعمال تو بعد میں آتے ہیں کوں آج معاشرے میں پانچ وقت کی نماز پڑھ رہا ہے۔ ہر محلے میں دیکھا جائے کہ سو میں سے کتنے بندے رہے ہیں تو بارش کیسے ہوگی؟ مسائل حل کیسے ہوں گے مسائل تو اٹھتے چلے جائیں گے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی تھی، در فرمایا تھا

لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عَمْرُو

اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ چلا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس منصب

کے آدمی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نبی بناتے۔

ایک صحابی حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ ان کا لقب تھا راز دار رسول، حضور ﷺ کے راز دار صحابی تھے۔ رسول ﷺ نے ان کو کچھ راز کی باتیں بتائی تھیں جو کہ کسی اور صحابی کو نہیں بتائی تھیں۔ ان میں سے ایک راز یہ تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر جتنے منافق تھے، رسول اللہ ﷺ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو نام بہ نام بتائے تھے۔

چنانچہ مدینہ منورہ کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کو دیکھا کرتے تھے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا تو وہ جنازے میں شریک ہیں کہ نہیں؟ اگر حذیفہ نہیں جاتے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سمجھ جاتے کہ یہ شخص منافق تھا اس لیے حضرت حذیفہ جنازے میں نہیں گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے حذیفہ! خدا کے لیے مجھے ایک بات بتا دو کہ تمہیں رسول اللہ ﷺ نے جو منافقین کے نام بتائے تھے ان میں عمر نام تو کہیں نہیں ہے، اپنی فکر اتنی ہے کہ باوجود کہ سنا ہوا ہے کہ عمر بھی جنت میں جائے گا۔ نیز رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے لا اِلهَ اِلاَّ اللہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن اس ایمان کو موت تک اپنے ساتھ رکھنا ہے، بیچ میں شیطان اور نفس کہیں ہلاک نہ کر دیں۔

فرمایا بتاؤ حذیفہ! کہیں اس میں عمر کا نام تو نہیں ہے۔

اس لیے محترم دوستو! معاشرہ ہمارا کیسے درست ہو، معاشرہ ہمارا کیسے بنے، وہ اس طرح بنے گا کہ جب ہر انسان اپنی اصلاح کی فکر کرے۔ اس سلسلے کی سب سے پہلی بات اور بنیادی چیز گناہ کو چھوڑنا ہے۔ آپ فرض نماز پڑھیں، فرض زکوٰۃ دیں، فرض حج کریں، نوافل پڑھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی چھوڑ دیں۔ اگر آپ نفل عبادات بہت کرتے ہیں اور کاروبار سودی ہے۔ سود کے خلاف بولتے ہیں لیکن کاروبار میں چھپ کر بینک سے لے بھی لیتے ہیں۔ کوئی بات نہیں چلتا رہتا ہے۔ ادھر

اچھی باتیں بھی کرتے ہیں اور گھر میں جا کر ٹی وی بھی دیکھتے ہیں پردہ بھی نہیں ہے نمازوں کا اہتمام بھی نہیں ہے۔

میرے دوستو!

تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے آئے گی؟ اللہ نے فرمایا کہ اپنی اصلاح کرو اور اپنی فکر کرو۔ اگر ہم اپنی اصلاح کر لیتے ہیں ہم درست ہو جاتے ہیں تو ہماری مثال ایک چراغ کی سی ہے، چراغ کیا ہے؟ کیا اس کی روشنی آسمان کو فائدہ دے گی؟ نہیں، لیکن اس کے اثرات جہاں تک پڑتے چلے گئے جبکہ روشن ہوتی چلی جائے گی اس طرح ایک گھر میں ایک صالح بن جاتا ہے، نیکی اختیار کر لیتا ہے، گناہوں کو ترک دیتا ہے، وہ ایک چراغ ہے اس گھر میں اس کے اثرات آہستہ آہستہ آئیں گے اور اس کو دیکھ کر اگلا چراغ بھی روشن ہو جائے گا۔ ان شاء اللہ!

لیکن اگر ہم چاہیں کہ ہمارا چراغ تو ایسا دم ر ہے کہ میں تو جھوٹ بھی بولوں گا، میں تو بے ایمانی بھی کروں گا میں تو گناہ کے کام بھی کروں گا، لیکن یہ تنبیہ کہ سارے لوگ صحیح ہو جائیں۔ پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم خود ایماندار ہیں؟ والد چاہتا ہے کہ میرا بیٹا بڑا نیک ہو، لیکن آیا والد خود بھی نیک ہے۔ بڑا چاہتا ہے چھوٹے بھائی سارے سیدھے ہو جائیں، لیکن اے بڑے تو خود سیدھا ہے۔ بیوی چاہتی ہے میرا شوہر نیک ہو جائے، لیکن بیوی نیک ہے؟ ہر ایک نے اپنا چراغ گل کیا ہوا ہے کہ میرے اس شخص کے چراغ کے علاوہ بقیہ سارے چراغ روشن ہو جائیں۔ جی نہیں! بلکہ آپ خود سب سے پہلے روشن ہو جاؤ۔ معاشرہ دیکھ دیکھ کر تم سے عبرت حاصل کرے گا۔ ایک سے دوسرا اور پھر اس سے تیسرا، اسی طرح ہمارا معاشرہ درست ہو جائے گا اور اگر ہماری زندگی ان گناہوں میں اسی طرح ڈوبی رہی تو ہر آنے والا دن اگلے دن سے بدتر ہو گا۔ اگر بہتری چاہیں، خوشی چاہیں، راحت چاہیں تو وہ اللہ کے پاس ہے اور وہ اللہ کے خزانوں میں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِحُزْنِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ

جنہوں نے نیکی کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم انہیں اپنی دنیا میں بھی حسندیں کے دنیا میں بھی اپنی راحت اور خوشی دیں گے۔ وہی الاخرۃ حسنہ اور آخرت میں بھی ان کو اچھا بدلہ ملے گا۔ کس کو ملے گا؟ احسنوا جنہوں نے نیکی اختیار کی۔ جنہوں نے صالحین کی زندگی اختیار کی اور اگر زندگی فاسقوں اور فاجروں والی ہے۔ نافرمانوں والی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ مرتبہ ہمیں صالحین والا ملے، رہوں فاسق اور فاجر، اور معاملہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ صالحین والا کریں۔ تابعین والا کریں تو یہ معاملہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔

وہ قاری کا ایک شاعر کہتا ہے اس خیال و است و محال و است و جنون است، اس کو خیال اور محال اور پاگل پن کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہو، حکم توڑتے رہو اور کہو کہ اللہ بڑا مہربان ہے اللہ ضرور مہربان ہے لیکن اس کی شریعت ہے اللہ کا ضابطہ ہے۔ اللہ کا قانون ہے اور نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ضابطہ اور قانون کے لیے سوا لاکھ انبیاء علیہ السلام بھیجے۔ آخری نبی ﷺ نے آکر ان تمام قوانین کی تشریح کر کے انسان کو بتا دیا کہ اس کے مطابق اگر زندگی گزارو گے تو اللہ تعالیٰ سکون دے گا ورنہ دیا ہوا سکون بھی اللہ تعالیٰ لے لے گا۔

اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

Designed by: Banoria Graphics
Printed by: Sharif Press Karachi,
+92 21 32317882 - 323 2037221 - 323 2250577